

سيرة النبي

علامه سید سلیمان بن علی
علامه سید سلیمان بن علی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی مہکتی اور مستند و مقبول عام سوانح حیات

سیرۃ النبی

صلی اللہ علیہ وسلم

جلد پنجم

علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ
علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ

نام کتاب ————— سیرۃ ابی صلی اللہ علیہ وسلم
مصنف ————— علامہ شبلی نعمانی و سید سلیمان ندوی
تاریخ طباعت ————— صفر المظفر ۱۴۰۸ھ
تعداد ————— ایک ہزار
پولیس ————— آرزو پبلیکیشنز، لاہور

فہرست مضامین

سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم

جلد پنجم (۵)

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۵۶	نماز جماعتی احکام بابت کلمہ و دعا	۲۳	تجوید، حرک لفظیہ و آواز و نکات	دیباچہ	
"	نماز کی دعا	"	خفاۃ عبادت نہیں	عمل صالح	
۵۹	اسی دعاؤں محمدی کا موازنہ دوسرے انبیاء	۲۵	عز نشینی اور قطع ملائقی عبادت نہیں	۱۱	
"	کی منصوص دعاؤں سے	۳۰	اسلام میں عبادت کا وسیع مفہوم	ایمان کے بعد عمل صالح کی اہمیت	
۶۰	حضرت موسیٰ کی نماز کی دعا	۳۵	عبادت چارگانہ اعمال چارگانہ کا	اعمال صالحہ کی قسمیں	
"	زبور میں حضرت داؤد کی نماز کی دعا	عنوان ہیں۔		۱۵	
۶۱	انجیل میں نماز کی دعا	نماز		عبادات	
۶۲	نماز کیلئے تعیین اوقات کی ضرورت	۳۷		اخلاق	
۶۳	نماز کے اوقات دوسرے مذہبوں میں	۴۲	توحید کے بعد اسلام کا پہلا حکم	مواظات	
۶۴	نماز کیلئے مناسب فطری اوقات	"	اسلام میں نماز کا مرتبہ	عبادات	
۶۵	اسلامی اوقات نماز میں ایک نکتہ	۴۴	نماز کی حقیقت	۱۶	
۶۶	اسلام میں طریقی و اوقات نماز	۴۶	نماز کی روحانی طرف و غایت	اسلام اور عبادت	
۶۷	نمازوں کی پابندی و نگرانی	۴۷	نماز کیلئے کچھ آداب و شرائط کی ضرورت	۱۸	
"	نماز کے اوقات مقرر ہیں	۴۹	ذکر و دعا و تسبیح کے دو طریقے	۲۰	
"	وہ اوقات کیا ہیں؟	"	نماز متحدہ طریق عبادت کا نام ہے	صرف ایک خدا کی عبادت	
اوقات کی تکمیل		۵۰	نماز میں نظام وحدت کا اصول	خارجی رسوم کا وجود نہیں	
۷۰		"	نماز میں جسمانی حرکات	درمیانی آدمی کی ضرورت نہیں	
۷۱	نمازوں کے اوقات کی تدریجی تکمیل	۵۱	ارکان نماز	خارجی کشش کی کوئی چیز نہیں	
۷۲	ایک نکتہ	۵۲	قیام	مکان کی قید نہیں	
"	جمع بین الصلوٰتین	"	رکوع	۲۲	
۷۳	اوقات پنجگانہ اور آیت السراء	"	سجدہ	انسانی قربانی کی مانعت	
				۲۳	
				حیوانی قربانی میں اصلاح	
				مفسر کا نہ قربانیوں کی مانعت	

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۲۰	جانوروں پر زکوٰۃ	۹۹	مسلمان کا امتیازی نشان	۷۵	دلوک کی تحقیق
۱۲۱	نصاب مال کی تعیین	۱۰۰	جنگ کی تصویر	۷۷	اوقات نماز کا ایک اور راز
	زکوٰۃ کے مصارف اور ان میں	۱۰۱	وہمی تہذیب اور میداری	۷۸	اوقات پنجگانہ کی ایک حدیث
۱۲۲	اصلاحات	۱۰۲	الفت و محبت	۷۹	اطراف النہار کی تحقیق
۱۲۳	دوسرے متمدنوں میں ترجیح	۱۰۳	علم خواری	۸۰	ایک اور طریقہ ثبوت
	اسلام میں زکوٰۃ کے مصارف	۱۰۴	اجتماعیت	۸۱	نماز پنجگانہ حدیث و سنت میں
۱۲۴	ہشنگانہ	۱۰۵	کاموں کا تنوع	۸۲	تجداب نفل ہو گئی، لیکن کیوں؟
	مسکینوں، فقیروں اور	۱۰۶	تربیت	۸۳	قبلہ
۱۲۵	مصدقوں کی امداد	۱۰۷	نظم جماعت	۸۴	رکعتوں کی تعداد
۱۲۶	غلامی کا انسداد	۱۰۸	مساوات	۸۵	نماز کے آداب باطنی
۱۲۷	مسافر	۱۰۹	مرکزی اطاعت	۸۶	اقامت صلوٰۃ
۱۲۸	جماعتی کاموں کے اخراجات کی صورت	۱۱۰	معیار فضیلت	۸۷	قنوت
	زکوٰۃ کے مقاصد، فوائد اور	۱۱۱	روزانہ کی مجلس عمومی	۸۸	خشوع
۱۲۹	اصلاحات	۱۱۲	سرب کی روحانی کالی پلٹ	۸۹	تقبل
	تزکیہ نفس	۱۱۳	زکوٰۃ	۹۰	تضرع
۱۳۰	باہمی اعانت کی عملی تدبیر	۱۱۴	۱۱۰	۹۱	اطلاص
۱۳۱	دولتمندی کی بیماریوں کا علاج	۱۱۵	زکوٰۃ کی حقیقت اور مفہوم	۹۲	ذکر
۱۳۲	اشتراکیت کا علاج	۱۱۶	زکوٰۃ گذشتہ مذاہب میں	۹۳	فہم و تدبر
۱۳۳	اقتصادی اور تجارتی فائدے	۱۱۷	اسلام کی اس راہ میں تکمیل	۹۴	نماز کے اخلاقی تمدنی اور معاشرتی فائدے
۱۳۴	فقر آمد کی اصلاح	۱۱۸	اسلام میں زکوٰۃ کی اہمیت	۹۵	ستر پوشی
۱۳۵	صدقہ اور زکوٰۃ کو خالصہ لوجہ اللہ	۱۱۹	زکوٰۃ کا آغاز اور تمدنی تکمیل	۹۶	طہارت
	ادا کیا جائے	۱۲۰	زکوٰۃ کی مدت کی تعیین	۹۷	صفائی
۱۳۶	صدقہ چھپا کر دیا جائے	۱۲۱	زکوٰۃ کی مقدار	۹۸	پابندی وقت
	بلند ہمتی اور عالی خیالی	۱۲۲	انفاق	۹۹	صبح بخیزی
۱۳۷	فقراء اور مسکین کی اخلاقی	۱۲۳	زکوٰۃ	۱۰۰	خدا کا خوف
	اصلاح	۱۲۴	نکستہ	۱۰۱	ہشیاری

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۰۷	خالص روحانیت	۱۷۷	یہ قربانی کہاں ہوئی؟	روزہ ۱۳۸	
۲۰۸	حج مبرور	۱۷۸	کہ اور کعبہ		
جہاد ۲۱۰		۱۸۰	حج، ابراہیمی یادگار ہے	۱۴۸	روزہ کا مفہوم
		۱۸۳	حج کی حقیقت	"	روزہ کی ابتدائی تاریخ
۲۱۰	لفظ جہاد کی تشریح	۱۸۵	حج کی اصلاحات	۱۴۹	روزہ کی مذہبی تاریخ
۲۱۲	جہاد کی قسمیں	۱۹۰	حج کے ارکان	۱۵۱	روزہ کی حقیقت
"	جہاد اکبر	"	احرام	۱۵۲	رمضان کی ماہیت
"	جہاد بالعلم	"	طواف	۱۵۴	فرضیت صیام کا مناسب موقع
"	جہاد بالمال	"	حجر اسود کا استلام	"	سلسلہ
۲۱۳	ہر نیک کام جہاد ہے	۱۹۱	صفا اور دفہ کے درمیان دوڑنا	"	ایام روزہ کی تحدید
۲۱۵	جہاد بالنفس	۱۹۲	وقوف عرفہ	۱۵۵	ایک نکتہ
۲۱۶	دائم جہاد	"	قیام مزدلفہ	"	روزہ پر اعتراض اور اس کا جواب
عمادات قلبی ۲۱۷		"	منی کا قیام	۱۶۰	
		۱۹۳	قربانی	۱۶۱	روزہ میں اصلاحات
۲۱۷	تقویٰ	"	حلق راس	۱۶۳	روزہ کے مقاصد
"	اخلاص	۱۹۴	رمی جمار	۱۶۵	حالی قرآن کی پیروی
"	توکل	"	ان رسوم کی غایت	"	شکریہ
"	صبر	۱۹۵	حج کے آداب	۱۶۶	تقویٰ
"	شکر	۱۹۶	حج کی مصلحتیں اور حکمتیں	حج ۱۷۲	
تقوٰے ۲۱۸		۱۹۸	مرکبیت		
		۲۰۱	رزق خیرات	۱۷۲	کہ
۲۱۸	تقویٰ سارے اسلامی احکام کی	۲۰۲	قربانی کی اقتصادی حیثیت	۱۷۳	بیت اللہ
"	غایت ہے	"	ابراہیمی دعا کی مقبولیت	۱۷۴	حضرت اسماعیلؑ کی قربانی اور
"	اہل تقویٰ تمام اخروی نعمتوں کے	۲۰۳	تجارت	"	اس کے شرائط
۲۱۹	مستحق ہیں	۲۰۶	روحانیت	۱۷۵	ملت ابراہیمی کی حقیقت قربانی ہے
"	کامیابی اہل تقویٰ کے لیے ہے	۲۰۷	تاریخیت	۱۷۶	اسلام قربانی ہے

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	شکر		صبر	۲۲۰	اہل تقویٰ اللہ کے محبوب ہیں
۲۴۷		۲۳۵		"	میتہ الہی سے سرفراز ہیں
۲۴۶	شکر کی تعریف	۲۳۵	صبر کے لغوی معنی	"	قبولیت اہل تقویٰ ہی کو حاصل ہے
۲۴۸	لفظ کفر کی تشریح	"	وقت مناسب کا انتظار کرنا	"	تقویٰ والے کون ہیں؟
"	شکر اصل ایمان ہے	۲۳۶	بے قرار نہ ہونا	"	تقویٰ کی حقیقت کیا ہے
۲۴۹	حمد	۲۳۷	مشکلات کو خاطر میں نہ لانا	۲۲۳	اسلام میں برتری کا معیار
"	جسمانی نعمتوں کا شکریہ	۲۳۸	درگزر کرنا		اخلاص
"	مالی نعمتوں کا شکریہ، احسان	۲۳۹	ثابت قدمی	۲۲۴	
۲۵۱	احسان کا شکریہ احسان ہے	۲۴۰	حبیب نفس	۲۲۴	اخلاص کا مفہوم اور تشریح
	خاتمہ	۲۴۱	ہر طرح کی تکلیف اٹھا کر فریضہ کو		توکل
۲۵۵		"	ہمیشہ ادا کرنا	۲۲۷	
		"	صبر کے فضائل اور انعامات	۲۲۸	توکل کے غلط معنی
		۲۴۵	فتح مشکلات کی کنجی، صبر اور دعا	۲۲۹	توکل کے حقیقی معنی اور قرآنی تشریح

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

دیساجہ

سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی جلد ربیع الاول ۱۳۵۷ھ میں شائع ہوئی تھی، آج تین سال کے بعد اس کی پانچویں جلد آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ اپنے ایک گناہگار بندہ سے اپنے دین کا ایک کام لے رہا ہے۔ اور اپنے بندوں کے دلوں کو اس کے حسن قبول کے لیے کھول دیا ہے۔

موضوع | اس جلد کا موضوع عبادت ہے اس میں عبادت کی وہ حقیقت اور اسلام میں اس کے وہ اقسام و انواع اور ان میں سے ہر ایک کی وہ مصاحبت و حکمت اور اس باب میں گذشتہ مذاہب کے اسباق کی وہ تکمیل جو ذاتِ پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ دنیا پر ظاہر ہوئی، ایک خطا کار قلم نے لکھی اور بیان کی ہے، اپنی کوشش تو یہی رہی ہے کہ قدم اس راستے سے نہ ہٹے جو صراطِ مستقیم ہے اور وہ سرِ رشتہ ہاتھ سے نہ چھوٹے جو ہر مسلمان کا عروۃ الوثقیٰ ہے۔ تاہم وہی کہتا ہوں جو بعض صحابہ اور اکابر نے (خدا ان سے راضی ہو) فرمایا کہ جو بات کسی گئی ہے اگر صحیح ہے تو خدا کی طرف سے ہے اور اگر غلط ہے تو نفسِ خطا کار کا قصور ہے۔

ان جلدوں کا سیرت سے تعلق | ہر چند کہ اس کتاب کے ضمن میں یہ بات کئی دفعہ دہرائی گئی ہے کہ اس سلسلہ کا تعلق صرف مغازی اور سیر کے واقعات سے نہیں جن کو عام طور سے سیرت کہتے ہیں بلکہ اسلام کے پیغام اور اسلام

کے پیغام لانے والے دونوں سے یکساں ہے، صاف لفظوں میں یوں کہنا چاہیے کہ اس سلسلہ کا مقصد ان دو سوالوں کا جواب ہے، اسلام کا پیغمبر کون تھا؟ اور وہ کیا لایا تھا، سیرت کی شروع کی تین جلدیں پہلے سوال کا جواب تھیں اور باقی جلدیں دوسرے سوال کا جواب ہیں۔

اس سلسلہ کی ترتیب اور تکمیل میں میں نے امکان بھر اس خاکہ کی پیروی کی ہے جس کا خیال حفرة الاستاذ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کو تھا ان زبانی بیانات اور تلیفوں کے علاوہ جو اپنی مجلس کی گفتگو میں فرمایا کرتے تھے وہ خواتین مکتوبات میں لکھتے ہیں:

”چاہتا ہوں کہ ہر قسم کے مباحث سیرت میں آجائیں یعنی تمام مہمات مسائل پر ریویو، قرآن مجید پر پوری نظر، غرض سیرت نہ ہو بلکہ انسائیکلو پیڈیا اور نام بھی دائرۃ المعارف النبویہ موزوں ہوگا، گولیا ہے اور ابھی میں نے فیصلہ نہیں کیا (بنام مولانا حبیب الرحمن خان شروانی ص ۱۰۳)

سیرۃ جلد اول کے مقدمہ میں انہوں نے ان حصوں کا عنوان ”منصب نبوت“ رکھا تھا اور لکھا تھا:-

”دوسرے حصہ منصب نبوت کے متعلق ہے، نبوت کا فرض تعلیم، عقائد، اور امر و نہی، اصلاح احوال اور اخلاق ہے اس بنا پر منصب نبوت کے کاموں کی تفصیل اس حصہ میں کی گئی ہے اس حصہ میں فرائض خمسہ اور تمام امر و نہی کی ابتداء اور تدریجی تغیرات کی مفصل تاریخ اور ان کے مصالح اور حکم اور دیگر مذاہب سے ان کا مقابلہ اور موازنہ ہے، اسی حصہ میں نہایت تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ عرب کے عقائد اور اخلاق و عادات پہلے کاتھے اور ان میں کیا کیا اصلاحیں عمل میں آئیں، نیز یہ کہ تمام عالم کی اصلاح کے لیے اسلام نے کیا قانون مرتب کیا اور کیونکر وہ تمام عالم کے لیے کافی ہو سکتا ہے“ (جلد اول طبع اول ص ۴، و طبع دوم ص ۹)

گذشتہ چوتھی جلد یا پانچویں جلد اور آئندہ دو جلدیں درحقیقت اسی منصب نبوت کے مباحث کی تفصیل و تشریح ہیں منصب نبوت، عرب کی گذشتہ حالت اور تعلیم عقائد چوتھی جلد کا موضوع تھی اور فرائض خمسہ، ان کی مصلحتیں اور حکمتیں اس جلد کا عنوان ہیں، اخلاق و معاشرت کے نقطوں کے لیے چوتھی جلد اور بقیہ امر و نہی کے لیے جو معاملات سے متعلق ہیں، ساتویں جلد ہوگی، ان میں سے ہر موضوع کی تفصیل و تشریح میں مصنف اول کے ایماء کے مطابق قرآن مجید پر پوری نظر رکھی جاتی ہے۔ ان کی تدریجی تاریخ پیش نظر رہتی ہے، ان کی مصلحتوں اور حکمتوں سے پردہ اٹھایا جاتا ہے، دوسرے مذہبوں سے مناظرہ پہلو کو بچا کر مقابلہ اور موازنہ کیا جاتا ہے اور ہر ایک بحث کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ اسلام نے اس باب میں کیا تعلیم پیش کی ہے اور وہ کیونکر تمام عالم کی اصلاح کے لیے کافی ہے۔

درپس آئینہ طوطی صفتہ داشتہ اند : پنچہ استاد مرا گفت ہاں می گویم

حسن قبول | اللہ پاک کا ہزار ہزار شکر ہے کہ اس نے اس سلسلہ کو حسن قبول کی سند عطا فرمائی۔

قبول خاطر دلہا خدا داد است می دانم

اس کتاب کی پہلی ہی جلد شائع ہوئی تھی کہ ایک مقدس بزرگ نے جن کے ساتھ مجھے پوری عقیدت تھی اور جن کی زبان سے استحقاق کے باوجود کبھی مدعیانہ فقرہ نہیں نکلا، مجھ سے فرمایا یہ کتاب دلوں قبول ہوگی ان کے اس ارشاد کی

تصدیق زمانہ کے واقعات سے ہو گئی۔ علاوہ اس کے کہ اس کی ہر جلد کے کئی کئی ایڈیشن شائع ہو چکے، ہندوستان، ایران، ہندوستان کے مسلمانوں میں اس کے ساتھ خاص شیفتگی اور عقیدت پیدا ہو گئی، ترکی میں اس کی تین جلدوں کا ترجمہ قسطنطنیہ سے شائع ہوا۔ فارسی میں اس کی چند جلدیں کابل میں ترجمہ کی گئیں اور اب تک منتظر طبع ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عربی میں مکہ معظمہ میں اس کے ترجمہ کا خیال پیدا ہوا ہے۔

اس کی قبولیت کی بڑی دلیل یہ ہے کہ اس کی پہلی اشاعت کے وقت سے لیکر آج تک اس زبان میں جس میں اس موضوع پر کوئی قابل توجہ کتاب نہ تھی، چھوٹی بڑی سینکڑوں کتابیں نئے نئے دعووں کے ساتھ اس کو سامنے رکھ کر لوگ لکھ رہے ہیں اور سیرت کا ایک عظیم الشان ذخیرہ ہماری زبان میں بحمد اللہ پیدا ہو گیا ہے اور اس کی تعلیم و مطالعہ اور اشاعت کی طرف مسلمانوں کا عام رجحان ہو گیا ہے۔

امرائے اسلام کی امداد | اس کتاب کے حسن قبول کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ مصنف مرحوم نے اس کی تصنیف کا خاکہ جو نبی شائع کیا اس کی خدمت کے لیے لبیک کی سب سے پہلی آواز اس محترمہ کی زبان سے نکل، جس کا ہر نفس محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ تھا یعنی ملت محمدی کی خادمہ اور امت محمدی کی محنت و تلامذہ المند نواب سلطان جہاں بیگم سابق فرمانروائے کشور بھوپال (خدا ان پر اپنی رحمتوں کے پھول برسائے) نومبر ۱۹۱۳ء میں مصنف کی وفات پر خیال گذر کہ شاید یہ توجہ بھائیوں کی باقی نہ رہے مگر فرمایا کہ یہ کام اس مصنف کے لیے نہ تھا جو مرچکا بلکہ اس خدا کے لیے تھا جس کو موت نہیں، اس لیے اپنی شاہزادہ ماہوار امداد بلا برجاری رکھی، مصنف نے سیرت کی تصنیف کے متعلق ایک قطعہ لکھا تھا :-

مصارف کی طرف سے مطمئن ہوں میں بہر صورت
کہ ابر فیضی سلطان جہاں بیگم زرافشاں ہے
رہی تالیف و تنقید روایت ہائے تاریخی
تو اس کے واسطے حاضر میرادل ہے میری جاں ہے
غرض دو ہاتھ ہیں اس کام کے انجام میں شامل
کہ جن میں اک فقیر بے نوا ہے، ایک سلطان ہے

جب اس فقیر بے نوا کی وفات ہوئی تو سرکار عالیہ نے بڑے درد سے فرمایا تھا کہ فقیر بے نوا تو چل بسا، اب سلطان کی باری ہے۔ آخر یہ سلطان بھی چل بسی اور تالیف و تنقید روایت کے ساتھ ساتھ 'زرافشاںی' کے کام کی ناتمامی کا خطرہ بھی پیدا ہو گیا۔ مگر خدا کا شکر ہے کہ فردوس مکانی نے اپنا سچا جانشین یادگار چھوڑا، وہ تاج و تخت ایک ایسے جوان بخت کے سپرد کر گئیں جس نے فرائض حکومت کی گرا باری کے ساتھ ساتھ ان کے ناتمام کارناموں کی تکمیل کا بوجھ بھی اٹھایا اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تالیف کی امداد میں وہی توجہ مبذول رکھی، سکندر صلی اللہ علیہ وسلم حضور نواب حاجی حمید اللہ خان بہادر فرمانروائے بھوپال کی عمر و دولت و اقبال میں اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ برکت عطا فرمائے کہ ان کے زیر سایہ امت و ملت کی سینکڑوں آرزوئیں پرورش پا رہی ہیں خلد اللہ ملکہ العالیہ ۱۹۱۸ء میں سیرت کی پہلی جلد جب چھپ کر شائع ہوئی تو جامع نے اس کا ایک نسخہ اعلیٰ حضرت آصفیہ سابع مظفر الملک و الممالک نظام الدولہ نظام الملک سلطان دکن خلد اللہ ملکہ کی پیشگاہ خسروی میں پیش کیا جسکو مدد مرح کو اپنے مولیٰ و آقا حضرت سرور کائنات، فخر موجودات سید المرسلین، محبوب رب العالمین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ الوف

التمیحات والصلوات کی ذات قدسی آیات سے والہام و عقیدت ہے، سیرت کی پہلی جلد پڑھ کر بہت مسرور و محظوظ ہوئے اور دوسری جلدوں کے چھپ جانے کی غرض سے دو دو برس کے لیے تین دفعہ اور تین برس کے لیے ایک دفعہ دستور ماہر تجارتی فرمائے جن سے پچھلے برسوں میں جب ملک کی اقتصادی حالت نے ہم کو خطرہ میں پھنسا دیا تھا، بے حد مدد ملی۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ہے نیاز میں التجا ہے کہ وہ باقی جلدوں کی جلد تکمیل کی توفیق عطا فرمائے، عمر کار ہزار زندگی کی پچاس سے زیادہ منزلیں طے کر چکا، جو کچھ باقی ہے دعا ہے کہ وہ بھی اسی سفر میں گزر جائے اور آخر میں خوش قسمت سعدی کی طرح ہمیں بھی یہ کہنے کا موقع ملے۔

منزل تمام گشت و بیاباں رسید
ماہم چناں در اول صف تو ماندیم

مؤلف

سید سلیمان ندوی

شبلی منزل، اعظم گڑھ

۲۲ رجب ۱۳۵۳ھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عمل صالح

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس تعلیم کو لے کر آئے اس کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ انسان کی نجات دو چیزوں پر موقوف ہے ایک ایمان اور دوسری عمل صالح، کتاب سیرت النبی کی گذشتہ چوتھی جلد ایمان کی شرح و توضیح میں تھی اب یہ منظر حصہ عمل صالح کی شرح و بیان میں ہے، ایمان بنیادی اصولوں پر یقین کامل رکھنے کا نام ہے اور عمل صالح ان اصولوں کے مطابق عمل کا، کسی بات کا تنہا علم و یقین کامیابی کے لیے کافی نہیں جب تک اس علم و یقین کے مطابق عمل بھی نہ ہو۔

اسلام نے انسان کی نجات اور فلاح کو انہی دو چیزوں یعنی ایمان و عمل صالح پر مبنی قرار دیا ہے لیکن افسوس ہے کہ عوام میں ایمان کو جو اہمیت حاصل ہے وہ عمل صالح کو نہیں۔ حالانکہ یہ دونوں لازم و ملزوم کی حیثیت سے عملائیکساں اہمیت رکھتے ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ ایمان بنیاد ہے و عمل صالح اس پر قائم شدہ دیوار یا ستون، جس طرح کوئی عمارت بنیاد کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی، اسی طرح وہ بنیاد یا ستون کے بغیر بھی کھڑی نہیں ہو سکتی۔

ان دونوں کی بہترین مثال اقلیدس کے اصول اور اشکال کی ہے۔ ایمان کی حیثیت اصول موضوعہ اور اصول متعارفہ کی ہے جن کو صحیح ماننے بغیر اقلیدس کی شکلوں کا اصول محال ہے لیکن اگر صرف اصول موضوعہ اور اصول متعارفہ کو تسلیم کر لیا جائے اور ان کے مطابق شکلوں کا عمل نہ کیا جائے تو فن تعمیر و ہندسہ اور مساحت و پیمائش میں اقلیدس کا فن ایک ذرہ کارآمد نہیں ہو سکتا اور نہ اس سے انسان کو وہ فائدے حاصل ہو سکتے ہیں جو اس فن سے اصل مقصود ہیں۔

عوام کی اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ اس بارہ میں قرآن پاک کی تعلیم کو تفصیلاً پیش کیا جائے۔ قرآن پاک نے انسان کی فلاح و کامیابی کے ذریعہ کو بیسیوں آیتوں میں بیان کیا ہے مگر ہر جگہ بلا استثناء ایمان اور عمل صالح دونوں پر اس کو مبنی قرار دیا ہے اور ہر جگہ ایمان کو پہلی اور عمل صالح کو دوسری مگر ضروری حیثیت دی ہے۔ فرمایا:۔

وَالْعَصْرُ إِلَّا الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الْإِنْسَانَ
زمانہ و صبح اپنی پوری انسانی تاریخ کے، گواہ ہے کہ

آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ (العصر: ۱)
انسان گھٹنے میں ہے لیکن وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔

زمانہ کی پوری انسانی تاریخ اس حقیقت پر شاہد عمل ہے کہ انہیں افراد اور قوموں پر فوز و فلاح اور کامیابی کے دروازے کھلے ہیں جنہیں ربانی حقائق کا یقین تھا اور اس یقین کے مطابق ان کے عمل بھی نیک ہوتے رہے۔ ایک دوسری آیت میں فرمایا:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ
ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ
غَيْرُ مَمْنُونٍ (والثین: ۱)

بیشک ہم نے انسان کو بہترین حالت و درجہ میں پیدا کیا۔ پھر اسی کو سب سے نیچوں کے نیچے لوٹا دیا، لیکن جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو ان کے لیے ناکتم ہونے والی مزدوری ہے۔

اس آیت میں انسانی فطرت کی بہترین صلاحیت کو پھر خود انسانوں کے ہاتھوں سے اس کی بدترین منزل تک پہنچ جانے کو بیان کیا گیا ہے لیکن اس بدترین منزل کی پستی سے کون لوگ بچائے جاتے ہیں، وہ جن میں ایمان کی رفعت اور عمل صالح کی بلندی ہے۔ یہودیوں کو یہ دعویٰ تھا کہ بہشت انہیں کے ٹھیکہ میں ہے، یہ فرمایا:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ الْجَنَّةِ (بقرہ: ۹)

اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، وہی جنت والے ہیں۔

یعنی جنت کا حصول نسل اور قومیت پر موقوف نہیں بلکہ ایمان اور عمل صالح پر ہے۔ جو شخص جنت کی یہ قیمت ادا کرے گا وہ اسی کی ملکیت ہے۔ فرمایا:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّالِحِينَ
وَالنَّصَارَىٰ مِنْ أَمِنٍ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَأَمَّا مَن ظَنَّنَا أَنَّهُ قَائِمٌ فَلَا يَفِي بَعْدَ
يَحْزَنُونَ (مائده: ۱)

بے شک جو مسلمان ہیں اور جو یہود ہیں اور صابئین اور نصاریٰ، جو کوئی اللہ پر اور پچھلے دن پر ایمان لائے اور اچھے کام کرے، نہ تو ان پر ڈر ہے اور نہ وہ غم کھائیں گے۔

اس آیت کا منشا بھی یہی ہے کہ فلاح و نجات کا حصول کسی نسل یا قومیت پر موقوف نہیں اور نہ کسی مذہب ملت کی طرف رکھی نسبت پر ہے بلکہ احکام الہی پر یقین لانے اور ان کے مطابق عمل کرنے پر ہے۔ عدم ایمان اور بدکاری کا نتیجہ دنیا اور آخرت کی تباہی، اور ایمان اور نیکو کاری کا نتیجہ دین و دنیا کی بہتری، اللہ تعالیٰ کا وہ طبعی قانون ہے جس میں نہ کبھی بال برابر فرق ہوا اور نہ ہوگا۔ چنانچہ ذوالقرنین کی زبانی یہ فرمایا:

قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نَعَذِّبُهُ ثُمَّ
يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نَّكَرًا
وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ
جَزَاءٌ مِّنَ الْخَيْرِ (کہف: ۱۱)

اس نے کہا جو کوئی گناہ کا کام کر لیا تو ہم اس کو (دنیا میں) سزا دیں گے پھر وہ اپنے رب کے پاس لوٹا کر جائیگا تو اس کو بُری طرح سزا دیگا اور جو کوئی ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو اس کیلئے بھلائی کا بدلہ ہے۔

تو جو کوئی نیک عمل کرے اور مومن بھی ہو تو اس کی کوشش اکارت نہ ہوگی اور ہم اس کے (نیک عمل کو) لکھتے جاتے ہیں۔

فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَلَا يُفْرِدْ لِّسَعْيِهِ فَإِنَّا لَهُ
كَاتِبُونَ (انبیاء: ۷۷)

تَخْلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ
وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَةَ فَسُوفَ يُعْلَقُونَ عَنَّا
إِلَّا مَنْ تَابَ قَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ
يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ
شَيْئًا (مریم: ۴۳)

تو ان کے بعد ان کے ایسے جانشین ہونے جنہوں
نے نماز کو بر باد کیا اور نغصانی خواہشوں کی پیروی کی
تو وہ گمراہی سے ملیں گے لیکن جسے توبہ کی اور ایمان
لایا اور نیک کام کیے تو وہی لوگ جنت میں داخل
ہوں گے اور ان کا ذرا ساقی بھی مارا نہ جائیگا۔

اس سے اور اسی قسم کی دوسری آیتوں سے یہ بات ثابت ہے کہ جنت کا استحقاق دراصل انہی کو ہے جو ایمان
اور پھر ایمان کے مطابق عمل سے بھی آراستہ ہیں اور جو عمل سے محروم ہیں، وہ اس استحقاق سے بھی محروم ہیں، الا یہ کہ
اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
فِي رَوْحَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ
عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ
الْكَبِيرُ ذَلِكَ الْوَسِيلُ يَبْشُرُ اللَّهُ
عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
(تحدی: ۳۴)

اور جو ایمان لائے اور نیک کام کیے وہ جنت
کے باغوں میں ہوں گے، ان کے لیے ان
کے پروردگار کے پاس وہ ہے جو وہ چاہیں
یہی بڑی مہربانی ہے یہی وہ ہے جس کی خوشخبری
اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے
اور نیک عمل کیے۔

دوسری جگہ فرمایا :-

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
كَأَنَّهُمْ وَجُّدَتْ الْفُرُودُ فِي ثُلَاثِ كَهْفٍ
يَمْرَأَةٍ جَلَّ كَرَفَرَايَا :-

بیشک جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کی
مہمانی کے لیے باغ فردوس ہیں۔

تو جس کو اپنے پروردگار سے ملنے کی امید ہو
تو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور کسی کو اپنے
پروردگار کا شریک نہ بنائے۔

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ
عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ
أَحَدًا (کہف: ۱۳)

ایمان کے ہوتے عمل سے محرومی تو محض فرض ہے ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ جہاں عمل کی کمی ہے اسی کے بعد
ایمان میں بھی کمزوری ہے، کسی چیز پر پورا پورا یقین آجانے کے بعد اس کے برخلاف عمل کرنا انسانی فطرت کے خلاف ہے
آگ کو جلانے والی آگ یقین کر لینے کے بعد پھر کون اس میں اپنے ہاتھ کو ڈالنے کی جرأت کر سکتا ہے لیکن نادان بچہ
جو ابھی آگ کو جلانے والی آگ نہیں جانتا، وہ بار بار اس میں ہاتھ ڈالنے کو آمادہ ہو رہا جاتا ہے اس لیے عمل کا قصور ہر
یقین کی کمزوری کا ماز فاش کرتا ہے۔

یہی سبب ہے کہ تنہا ایمان یا تنہا عمل کو نہیں بلکہ ہر جگہ دونوں کو ملا کر نجات کا ذریعہ بتایا ہے۔
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي حَتِّ النَّيْمِ (۱۴)

تو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ ان کے باغوں میں ہوں گے۔

اسی طرح قرآن پاک میں متوڑے متوڑے تغیر سے ۲۵ موقعوں پر یہ آیت ہے۔

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے۔

اس سے قطعی طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام کی نظر میں ایمان اور عمل باہم ایسے لازم و ملزوم ہیں جو ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے اور نجات اور فوز و فلاح کا مدار ان دونوں پر یکساں ہے البتہ اس قدر فرق ہے کہ مرتبہ میں پہلے کو دوسرے پر تقدم حاصل ہے۔ جن مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ نے دنیاوی حکومت و سلطنت کا وعدہ فرمایا ہے وہ بھی وہی ہیں جن میں ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی ہو۔

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ (نور: ۵۵)
تم میں سے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے خدا نے وعدہ کیا کہ ان کو زمین کا مالک بنائے گا۔

آخرت کی مغفرت اور روزی کا وعدہ بھی انہی سے تھا۔

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (فتح: ۴۰)
اللہ نے ان سے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے بخشائش اور بڑی روزی کا وعدہ کیا۔

بعض آیتوں میں ایمان کے بجائے اسلام یعنی اطاعت مندی اور عمل صالح کی جگہ احسان یعنی نیکواری کو جگہ دی گئی ہے مثلاً ایک آیت میں یہود و نصاریٰ کے اس دعویٰ کی تردید میں کہ بہشت میں صرف وہی جائیں گے۔ فرمایا :-

بَلْ مِنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ
فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (بقرہ: ۱۲۷)
کیوں نہیں جس نے اپنے آپ کو اللہ کے تابع کیا اور نیکو کام ہے تو اس کی مزدوری اس کے پروردگار کے پاس ہے، نہ ڈر ہے ان کو اور نہ غم۔

ان تمام آیتوں سے یہ اصول ثابت ہوتا ہے کہ نجات کا مدار صرف ایمان پر نہیں بلکہ ایمان کے ساتھ عمل صالح پر ہے۔ اور یہی وہ سب سے بڑی حقائق ہیں جس سے اسلام سے پیشتر مذاہب میں افراط اور تفریط نمایاں تھی۔ عیسائیوں میں جیسا کہ پال کے خطوط میں ہے صرف ایمان پر نجات کا مدار ہے اور بودھ و حرم میں صرف نیکوکاری سے نجات کا درجہ طلب ہے اور کہیں صرف گیان اور دھیان کو نجات کا راستہ بتایا گیا ہے مگر غیر اسلام علیہ السلام کے پیغام نے انسان کی نجات کا ذریعہ ذہنی (ایمان) اور جسمانی (عمل صالح) دونوں اعمال کو ملا کر قرار دیا ہے یعنی پہلی چیز یہ ہے کہ ہم کو اصول کے صحیح ہونے کا یقین ہے اس کو ایمان کہتے ہیں، پھر یہ کہ ان اصولوں کے مطابق ہمارا عمل درست اور صحیح ہو، یہ عمل صالح ہے اور ہر قسم کی کامیابیوں کا مدار انہیں دو باتوں پر ہے، کوئی مریض صرف کسی اصول طبی کو صحیح ماننے سے بیمار یوں سے نجات نہیں پاسکتا جب تک وہ ان اصولوں کے مطابق عمل بھی نہ کرے اسی طرح صرف اصول ایمان کو تسلیم کر لینا انسانی فوز و فلاح کے لیے کافی نہیں جب تک ان اصولوں کے مطابق پورا پورا عمل بھی نہ کیا جائے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وہ ایمان لائے اور نیک کام کیے جو نماز میں عاجزی کرتے ہیں جو

صَلَاتِهِمْ وَخَشَعَتِ اُذُنُكَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ
الْعَوْمِ مَغْرَضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ
فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِغُفْوِ جِهَتِهِمْ حَافِظُونَ
وَالَّذِينَ لَا مَنَاصَ لَهُمْ مِنْهُمْ وَهُمْ رَاغِبُونَ وَالَّذِينَ
هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ اُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُؤْتَمِنُونَ (مومنون ۱۱)

انہی باتوں کی طرف رخ نہیں کرتے جو دُکوائے
دیتے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت
کرتے ہیں اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد
کا پاس کرتے ہیں۔ جو اپنی نمازوں کے پابند
ہیں۔ یہی بہشت کے وارث ہیں۔

اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو ہمارے مادی عمل و اسباب کے تابع فرمایا ہے، ایمان کی کامیابی اور فوز و فلاح
بھی صرف ذہنی عقیدہ اور ایمان سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ جب تک اس عقیدہ کے مطابق عمل ہی نہ کیا جائے، صرف اس یقین سے کہ
روٹی ہماری بھوک کا قطعی علاج ہے ہماری بھوک دفع نہیں ہو سکتی بلکہ اس کے لیے ہم کو جدوجہد کے روٹی حاصل کرنا اور
اس کو چبا کر اپنے پیٹ میں نگلنا بھی پڑے گا۔ اس عقیدہ سے کہ ہم کو ہماری ٹانگیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہیں، ہم ایک
جگہ سے دوسری جگہ پہنچ نہیں سکتے جب تک اس یقین کے ساتھ ہم اپنی ٹانگوں کو بھی خاص طور سے حرکت نہ دیں۔ یہی صورت
ہمارے دوسرے دنیاوی اعمال کی ہے اسی طرح اس دنیا میں عمل کے بغیر تنہا ایمان کامیابی کے حصول کے لیے بیکار ہے البتہ
تدریج ہے کہ جو ان اصولوں کو صرف صحیح باور کرتا ہے وہ اس سے بہر حال بہتر ہے جو ان کو سہلے نہیں مانتا کہ بوسہ
اول الذکر کے کبھی نہ کبھی رام راست پر آجانے اور نیک عمل بجالانے کی امید ہو سکتی ہے اور دوسرے کیلئے تو اول پہلی ہی
منزل باقی ہے اس لیے آخرت میں سبھی وہ منکر کے مقابلہ میں شاید اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا زیادہ مستحق قرار پائے کہ کم
اذکم وہ اس کے فرمان کو صحیح باور تو کرتا تھا۔

اعمال صالحہ کی قسمیں | اصل صالح کا مفہوم بہت وسیع ہے، اس کے اندر انسانی اعمال خیر کے تمام جزئیات
داخل ہیں، تاہم ان کی جلی تقسیمات حسب ذیل ہیں، عبادات، اخلاق، معاملات۔

اسلام میں لفظ عبادت کو بڑی وسعت حاصل ہے۔ اس کے اندر ہر وہ کام داخل ہے جس کی غرض خدا کی
خوشنودی ہو۔ اس لیے اخلاق و معاملات بھی اگر اس خوش نیتی کے ساتھ کیے جائیں تو وہ عبادات میں داخل ہیں مگر
فقہاء نے اصطلاحاً تین الگ الگ اور مستقل ابواب قرار دیے ہیں جن کی تفصیل یوں کی جاسکتی ہے کہ اولاً اعمال صالحہ
کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جس کا تعلق خاص خدا سے ہے اس کو عبادت کہتے ہیں، دوسری وہ جس کا تعلق بندوں سے
ہے اس کی بھی دو قسمیں، ایک وہ جس کی حیثیت صرف انسانی فرض کی ہوتی ہے اور دوسری وہ جس میں قانونی
ذمہ داری کی حیثیت ملحوظ ہوتی ہے، پہلے کا نام اخلاق اور دوسرے کا معاملات ہے۔

اعمال صالحہ کی انہیں تینوں قسموں کی تفصیل و تشریح سیرت النبی کی موجودہ اور آئندہ جلدوں کا موضوع ہے۔

عبادات

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ ذُبُقَرَهُ (۳۰)

عبادت کے معنی عام طور سے وہ چند مخصوص اعمال کہتے ہیں جن کو انسان خدا کی عظمت اور کبریا کی بارگاہ میں بجالاتا ہے لیکن یہ عبادات کا نہایت تنگ مفہوم ہے اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ انسانوں پر جو حقیقت ظاہر فرمائی اس کا اصل جوہر یہ نہیں ہے کہ گذشتہ مذاہب کی عبادت کے طریقوں کے بجائے اسلام میں عبادت کے دوسرے طریقے مقرر ہوئے بلکہ یہ ہے کہ انسانوں کو یہ بتایا گیا کہ عبادت کی حقیقت اور غایت کیا ہے، ساتھ ہی عبادات کے گذشتہ ناقص طریقوں کی تکمیل، مبہم بیانات کی تشریح اور مجمل تعلیمات کی تفصیل کی گئی۔

اہل عرب جہاں آسمانی مذہب کی دوسری حقیقتوں سے بے خبر تھے وہاں عبادت کے مفہوم و معنی اور اس کے صحیح طریقوں سے بھی ناواقف تھے۔ عرب میں جو یہود اور عیسائی تھے وہ بھی اس کے متعلق اپنے عمل اور تعلیم سے کوئی واضح حقیقت ان کے سامنے پیش نہ کر سکے تھے۔ اس عہد میں جو عیسائی فرقے عرب میں تھے، عقائد میں ان کا سب سے بڑا کاماریہ تھا کہ وہ حضرت یسوع کی الوہیت کو تسلیم کرتے تھے اور عبادات میں یہ تھا کہ تمام دنیا کے عیش و آرام اور لذتوں کو اپنے ازار پر حرام کر کے۔
کے سلسلہ بیابانوں اور پہاڑوں میں انہوں نے اپنی عبادت گاہیں اور خانقاہیں بنالی تھیں اور ان میں بیٹھ کر تمام دنیا کی جدوجہد اور سعی و کوشش کے میدانوں سے ہٹ کر مجرور اور متعشقاۃ زندگی بسر کرتے تھے اسی لیے عربوں کی شاعری میں عبادت کا تخیل ایک راہب متبتل کی صورت میں تھا، عرب کا سب سے بڑا شاعر امرؤ القیس کہتا ہے۔

منارۃ مسنی راہب متبتل

دنیا سے الگ تھلک زندگی بسر کرنے والے راہب کا نام کاچراغ

عرب میں یہود اپنی اخلاقی اور مذہبی بدظلیوں کے سبب سے سخت بدنام تھے ان میں روحانی خلوص و ایثار اور خدا پرستی نام کو نہ تھی وہ صرف سنت (پیغمبر) کے دن تو رات کے حکم کے مطابق تعطیل منانا اور اس دن کوئی کام نہ کرنا بڑی عبادت سمجھتے تھے۔ قرآن پاک نے ان دونوں فرقوں کی اس حالت کا نقشہ کھینچا ہے، یہودیوں پر اس نے بے حکمی، نافرمانی، اکل حرام اور طافوت کی پرستش کا اور عیسائیوں پر غلو فی الدین کا صحیح الزام قائم کیا ہے۔

یہودی جادو، ٹوٹکا اور عملیات کے توہمات میں گرفتار تھے اور جب کبھی موقع ملتا، غیر قوموں کے بتوں کے سامنے بھی سر جھکالیتے تھے، عیسائی حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ اور مسیحی اولیا اور شہیدوں کی تصویریں، مجسموں یا دگڑوں اور مقبروں کو پوجتے تھے، انھوں نے راہبانہ عبادت کے نئے نئے اور جسم کو سخت تکلیف اور آزار پہنچانے والے طریقہ ایجاد کیے تھے اور ان کا نام انہوں نے دینداری رکھا تھا، سورہ حدید میں قرآن پاک نے یہود اور نصاریٰ دونوں کو فاسق کہا ہے لیکن

ان دونوں کے فسق میں نہایت نازک فرق ہے۔ یہود کا فسق دین میں کمی اور سستی کرنا، اور نصاریٰ کا فسق دین میں زیادتی اور غلو کرنا تھا اور خدا کے مشروع دین میں کمی اور زیادتی دونوں گناہ ہیں، اسی لیے قرآن نے دونوں کو برابر کا فسق قرار دیا۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا قَارِئًا بِلِسَانِهِمْ وَجَعَلْنَا فِي
ذُرِّيَّتِهِمُ النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ لِمَنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ
مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُؤُسِنَا
وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَاتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ وَ
جَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَافِقَةً ذُرِّيَّتَهُ
وَرَهَابِيَّةً تَاْبِتَةً عَنْهَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ (آلَا
اتَّبِعُوا رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا
فَأَخَذْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ
مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (مدید: ۳۰)

اور ہم نے نوحؑ اور ابراہیمؑ کو بھیجی اور انکی نسل میں نبوت اور
کتاب رکھی تو ان میں سے کچھ راہ پر ہیں اور اکثر ان میں ہمارے
بعد ان کے پیچھے ہم نے اپنا پناہ وغیرہ بھیجے اور مریمؑ کے بیٹے
عیسیٰؑ کو بھیجا اور انکو انجیل عنایت فرمائی اور جنہوں نے عیسیٰؑ
کی پیروی کی انکے دل میں نرمی اور رحمت بنائی اور ایک
ربانیت انہوں نے نئی چیز نکالی جو ہم نے ان پر نہیں رکھی تھی
لیکن خدا کی خوشنودی حاصل کرنا تو انہوں نے اس ربانیت
کو بھی جیسا ہمارا چاہیے تھا نہیں مانا (تو انہیں جو ایمان لائے تھے ہم نے
ان کی مزدوری دی اور ان میں بہت سے نافرمان ہیں

ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ عیسائی دین میں اضافہ اور افراط کے ترکیب ہوئے اسی لیے قرآن نے ان کو بار بار کہا :-

لَا تَخْلَوْا فِي دِينِكُمْ (نساء: ۱۳)، مانہ: ۱۰) اپنے دین میں غلو نہ کرو۔

ان کا سب سے بڑا غلو یہ تھا کہ حضرت عیسیٰؑ کو حق کو صرف رسول اللہؐ ماننے کا حکم دیا گیا تھا وہ ابن اللہؐ ماننے لگے اور یہوذا کا حال تھا
کہ وہ خدا کے رسولوں کو رسول بھی ماننا نہیں چاہتے تھے بلکہ انکو قتل کرتے تھے وَ يَقْتُلُونَ النَّبِيَّ (بقرہ: ۱۷۵) (ان کے ساتھ ہی وہ خدا کے برحق کو چھوڑ کر بت پرست ہمسایہ قوموں کے بتوں کو پوجنے لگے تھے، چنانچہ تورات میں یہودیوں کی
ست پرستی اور غیر خداؤں کے آگے سر جھکانے کا بار بار تذکرہ ہے اور قرآن میں ان کے متعلق ہے :-

وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ (مانہ: ۵) اور جنہوں نے شیطان کو (یا بتوں کو) پوجا۔

اَسْفَرَتْ صَلَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعِيسَايُوهَا كَوَيْلُهَا كِي

مریم کا بیٹا مسیح ایک پیغمبر ہے اور بس۔ اس کے پیغمبر
گند چکے اور اس کی ماں ولی تھی۔ دونوں انسان تھے،
کھانا کھاتے تھے (خدا نہ تھے) دیکھ ہم ان (عیسائیوں) کے
لیے اس طرح کھول کر دلیلیں بیان کرتے ہیں پھر بھی دیکھ
کہ ہر لڑے جلتے ہیں (ان سے) کہہ کہ کیا تم خدا کو چھوڑ کر ان
(انسانوں) کو پوجتے ہو جن کے ہاتھ میں نہ نقصان ہے نہ نفع
اللہ ہی سننے والا اور بچنے والا ہے جو نفع نقصان پہنچا سکتا ہے
کہا ہے کتاب والو! اپنے دین میں ناحق زیادتی نہ کرو اور ان
لوگوں کے خیال پر نہ چلو جو جسکے گمراہی اور بہتوں کو بہکایا

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ
مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأَوَّلُ مَا يَدْعُوهُ كَانَا
يَا كُفَّارِ الْكَلَامِ أَنْ تَنْظُرُوا كَيْفَ بُيِّنَ لَهُمُ
الْآيَاتِ لَمْ أَنْظُرْ أَنِّي لَوْ تَكُونُ قُلُوبُ الْعِبَادِ وَنَ
مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا
نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. قُلْ يَا أَهْلَ
الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا
أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَ
ضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ (مانہ: ۱۰)

اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔

ان کی حالت یہ تھی :-

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ (توبہ : ۵)

خدا کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور رولیشوں کو خدا بنالیا تھا۔

اس زمانہ میں عیسائیوں کے جو گرجے اور پرستشگاہیں عرب میں اور خصوصاً ملک حبش میں تھیں، ان میں حضرت عیسیٰ، حضرت مریم اور حواریوں، ولیوں اور شہیدوں کی تصویریں اور مجسمے نصب تھے۔ عبادت گزاران کے آگے دھیان اور مراقبہ میں سر بسجود رہتے تھے۔ محراب میں سے جن لوگوں کو حبشہ کی ہجرت کے اثناء میں ان معبدوں کو دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا ان میں سے شاید بعض بیسیوں کی نگاہ میں ان بزرگوں کی تعظیم و تکریم کی یہ مناسب صورت معلوم ہوتی تھی۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت میں بعض ازواج مطہرات نے آپ سے اس کا تذکرہ کیا اور ان کی تصویروں اور مجسموں کے حسن و خوبی کو بیان کیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا یہود و نصاریٰ پر لعنت بھیجے، انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو عبادت گاہ بنالیا۔ تم ایسا نہ کرنا۔ ان میں سے جب کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا تو وہ اس کی قبر کو عبادت گاہ بنالیتے تھے اور اس میں اس کی تصویریں کھڑی کر دیتے تھے۔

ایڈورڈ کین نے تاریخ ترقی و زوالِ روم کی متعدد جلدوں کے خاص ابواب میں عیسوی مذہب کے عبادات کے جو حالات بیان کیے ہیں وہ تمام حدیث مذکور کی تصدیق و تائید میں ہیں خصوصاً تیسری اور پانچویں جلد میں حضرت عیسیٰ، حضرت مریم سینٹ پال اور متعدد ولیوں اور شہیدوں کی پرستش کی جو کیفیت درج ہے وہ بالکل اس کے مطابق ہے اور آج تک رومن کیتھولک اور قدیم مسیحی فرقوں کی پرستش گاہوں کے درو دیوار سے قرآن پاک کی صداقت کی آوازیں آرہی ہیں، اور آج بھی دیندار عیسائی دن رات کوئی بیوی کی روشنی میں ان کے آگے مراقبوں اور تسبیحوں میں سرنگوں نظر آتے ہیں۔ روم (اطلی) کے تاریخی گرجاؤں میں یہ منظر میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی اصلی تشریح میری آنکھوں کے سامنے تھی۔

یسودیوں اور عیسائیوں کو چھوڑ کر خاص عرب کے لوگ اللہ نام ایک ہستی سے واقف ضرور تھے مگر اس کی عبادت اور پرستش کے مفہوم سے بے خبر تھے، لات، منزلی، ہبل اور اپنے اپنے قبیلہ کے جن بتوں کو حاجت روا اور پرستش کے قابل سمجھتے تھے ان پر جانور قربانی کہتے اور اپنی اودھ دون کو بھیٹ چڑھاتے تھے سال کے مختلف اوقات میں مختلف بست، خانوں کے میلوں میں شریک ہوتے تھے اور پتھروں کے ڈھیروں کے سامنے بعض مشرکانہ رسوم ادا کرتے تھے جنانہ کعبہ یعنی خلیل بت شکن کا معبد تین سو ساٹھ بتوں کا مرکز تھا اور ان کی نازیہ تھی کہ خاز کعبہ کے صحن میں جمع ہو کر سیٹی اور تالی بجا بجا کر بتوں کو خوش اور راضی رکھیں۔ قریش کا موحّد زید بن عمرو جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے بت پرستی سے تائب ہو چکا تھا، وہ کہا کرتا تھا کہ اسے خدا مجھے نہیں معلوم کہ میں تجھ کو کس طرح پوجوں، اگر جانتا تو اسی طرح

عبادت کرتا ہے۔

ایک صحابی شاعر عاصم بن اکوع خیبر کے سفر میں یہ ترانہ گا رہے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے۔

وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلِّتَا

وَاللّٰهُ لَوْلَا نَت مَا اهْتَدَيْنَا

نہ خیرات کرتے اور نہ نماز پڑھتے

خدا کی قسم اگر تو نہ ہوتا تو نہ ہم راستہ پاتے

اس شعر میں اس حقیقت کا اظہار ہے کہ وہ محمد رسول اللہ ہی کی تعلیم تھی جس نے اہل عرب کو عبادت کے صحیح طریقوں سے آشنا کیا۔

عرب سے باہر بھی کہیں خدا نے واحد کی پرستش نہ تھی، بت پرست یونانی اپنے بادشاہوں اور ہیردوں کے مجسمے اور ستاروں کے ہیکل پوجتے تھے۔ روم، ایشیائے کوچک، یورپ، افریقہ، مصر، بربر، حبشہ وغیرہ عیسائی ملکوں میں حضرت عیسیٰ حضرت مریم اور سینکڑوں ولیوں اور شہیدوں کی مورتیاں اور ہڈیاں اور ان کی مصنوعی یادگاریں پوجی جا رہی تھیں۔ شہت کی ملک میں آگ کی پرستش جاری تھی، ہندوستان سے بیکر کابل ترکستان اور چین اور جزائر ہند تک بودھ کی مورتوں کا دھڑا اور اس کی جلی ہوئی ہڈیوں کی راکھ کی پوجا ہو رہی تھی۔ چین کے کنفوشس اپنے باپ دادا کی مورتوں کے آگے خم تھے، خاص ہندوستان میں سورج دیوتا، گنگا مانی اور اوتاروں کی پوجا ہو رہی تھی۔ براق کے صابنی سبع سیارہ کی پرستش کی تاریکی میں مبتلا تھے۔ باقی تمام دنیا درختوں، پتھروں، جانوروں، بھوتوں اور دیوتاؤں کی پرستش کر رہی تھی۔ فرض عین اس وقت جب تمام دنیا خدا نے واحد کو چھوڑ کر، آسمان سے زمین تک کی مخلوقات کی پرستش میں مصروف تھی ایک بے آب و گیاہ ملک کے ایک گوشہ سے آواز آئی :-

لوگو! اپنے اس پروردگار کی پرستش کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ
وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ (بقرہ ۲۱)

سابق کتب الہی کے ایمانداروں کو آواز دی گئی :-

اے کتاب والو! آدم تم اس بات پر علا متحد ہو جاؤ
جس میں ہم تم غیۃ متفق ہیں کہ ہم خدا نے برحق
کے سوا کسی اور کی پرستش نہ کریں

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ
بَيْنُنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ ط
(آل عمران : ۷۰)

مگر یہ آواز ریگستان عرب کے صرف چند حق پرستوں نے سنی اور پکارا تھے :-

خداوند! ہم نے ایمان کے سدا دی کی آواز سنی کہ
اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ تو ہم ایمان لے آئے تو
اسے پروردگار ہمارے گناہ معاف کر۔

رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا نَادَىٰ لِلْإِنْسَانِ
أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا فِي رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا
ذُنُوبَنَا (آل عمران : ۲۰۰)

ان واقعات کو سامنے رکھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی صداقت کا اندازہ کریں جو ہر کے امتحان گاہ میں آئی

۱۔ سیرۃ ابن ہشام ذکر زید بن عمرؓ صحیح مسلم باب خیبر شعر کا پہلا لفظ مختلف روایتوں میں مختلف ہے :-

زبان عبودیت ترجمان سے بارگاہ الہی میں کی گئی تھی۔

خداوند ایتھے پوجنے والوں کی یہ منشی بھر جماعت آج تمہارے لیے لڑنے پر آمادہ ہے، خداوند آج اگر یہ منہ لگئی تو پھر زمین میں کبھی تیری پرستش نہ ہوگی۔

خدا نے اپنے نبی کی دعا سنی اور قبول فرمائی کیونکہ خاتم الانبیاء کے بعد کوئی دوسرا آنے والا نہ تھا جو غافل دنیا کو خدا کی یاد دلانا اور خدا کی کچی اور مخلصانہ عبادت کی تعلیم دیتا۔

صرف ایک خدا کی عبادت | مذہب کی تکمیل اور اصلاح کے سلسلہ میں نبوت محمدی کا پہلا کارنامہ یہ ہے کہ اسے دین کے معبود سے تمام باطل معبودوں کو باہر نکال پھینک دیا۔ باطل معبودوں کی عبادت اور پرستش یک قلم محکوم دی اور صرف اس ایک خدا کے سامنے خدا کی تمام مخلوقات کی گردنیں جھکا دیں اور صاف اعلان کر دیا کہ:-

إِنَّ كُلَّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا

إِنِّي التَّوْحِيدُ عَبْدُ اللَّهِ (مریم: ۶۱)

خدا کے سوا نہ تو آسمان میں، نہ زمین میں، نہ آسمان کے اوپر اور نہ زمین کے نیچے کوئی ایسی چیز ہے جو انسان کے سجدہ اور رکوع و قیام کی مستحق ہے اور نہ اس کے سوا کسی اور کے نام پر کسی جاندار کا خون بہایا جاسکتا ہے اور نہ اس کی پرستش کے لیے گھر کی کوئی دیوار اٹھائی جاسکتی ہے اور نہ اس کی نذر مانی جاسکتی ہے اور نہ اس سے دعا مانگی جاسکتی ہے۔ ہر عبادت صرف اسی کے لیے اور ہر پرستش صرف اسی کی خاطر ہے۔

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ

رَبِّ الْعَالَمِينَ (انعام: ۱۶۰)

کفار کو بتوں، دیوتاؤں، ستاروں اور دوسری مخلوقات کی پرستش سے ہر طرح منع کیا گیا اور انہیں ہر دلیل سے بکھایا گیا کہ خدا نے برحق کے سوا کسی اور کی پرستش نہیں لیکن جب ان پر اس سمجھانے بھانے کا کوئی اثر نہ ہوا تو اسلام کے پیغمبر کو اس انقطاع کے اعلان کا حکم ہوا۔

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ

وَلَا أَنُصَلِّيُكُمْ عَلَيْهِمْ وَلَا آذُنَا عَلَيْهِمْ

وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لَنُكْفِرَ بِهِمْ وَلِيُكْفُرُوا بِهِ (کافرون: ۱۷)

اے کافرو! جسکو تم پوجتے ہو اسکو میں نہیں پوجتا، اور تم

اس کو پوجنے والے ہو جس کو میں پوجتا ہوں اور میں اس کو پوجتے والا ہوں جس کو تم نے پوجا اور نہ تم اس کو

پوجنے والے ہو جس کو میں پوجتا ہوں تمہارے لیے

تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔

خارجی رسوم کا وجود ہمیں | خدا کی عبادت اور پرستش کے وقت جسم و جان سے باہر کی کسی چیز کی ضرورت نہیں، نہ سونے کے نکلنے اور اس کی طرف دیکھنے کی حاجت، نہ دریا میں جا کر اسکا پانی اچھالنے سے مطلب، نہ سامنے آگ کا آلاؤں جلانے

سے صحیح مسلم اور جامع ترمذی، غزوہ بدر سے جیسا کہ ہندوؤں میں ہے۔

کی ضرورت نہ دیوتاؤں، دیسیوں، بزرگوں اور ولیوں کے مجسموں کو پیش نظر رکھنے کی اجازت ہے، نہ سامنے موسمِ قبل کے روشن کرنے کا حکم نہ گھنٹوں اور ناقوسوں کی ضرورت، نہ لبان اور دوسرے بخورات جلانے کی رسم، نہ سونے چاندی کے خاص خاص ظروف، اور برتنوں کے رکھنے کا طریقہ، نہ کسی خاص قسم کے پتروں کی قید۔ ان تمام بیرونی رسوم اور قیود سے اسلام کی عبادت پاک اور آزاد ہے، اس کے لیے صرف ایک ستر پوش لباس، پاک جسم اور پاک دل کی ضرورت ہے، اگر جسم و لباس کی پاکی سے کبھی مجبوری ہو جانے تو یہ بھی معاف ہے۔

درمیانی آدمی کی ضرورت نہیں | اسلام میں عبادت کے لیے خدا اور بندہ کے درمیان کسی خاص خاندان اور کسی خاص شخصیت کی وساطت اور درمیانی کی حاجت نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ہندوؤں کی طرح نہ برہمن ہیں نہ پررہت ہیں، نہ پجاری ہیں، نہ یہودیوں کی طرح کاہن ہیں، نہ ربی ہیں نہ حاخام ہیں، نہ حضرت ابروؤں کے خاندان کی وساطت کی قید ہے نہ عیسائیوں کی طرح عبادتوں کی بجآوری کے لیے پادریوں اور مختلف مذہبی عہدہ داروں کی ضرورت ہے اور نہ باریوں کی دستوروں اور موبدوں کی حاجت، یہاں ہر بندہ اپنے خدا سے آپ مخاطب ہو سکتا ہے، آپ باتیں کرتا ہے، آپ عرض حال کرتا ہے۔ ہر مسلمان اپنا آپ برہمن، اپنا آپ کاہن، اپنا آپ پادری اور اپنا آپ دستور ہے، یہاں علم ہے کہ تم مجھے براہ راست پکارو، میں جواب دوں گا۔

أَدْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ (مومن : ۶)

خارجی کشش کی کوئی چیز نہیں | اکثر مذاہب نے اپنی عبادتوں کو دلکش، دل فریب، موثر اور باارعب بنانے کے لیے خارجی تاثرات سے کام لیا تھا، کہیں ناقوس اور قرنا کی بارعب آوازیں تھیں، کہیں ساز و ترنم اور نغمہ و لہجہ کی دلکش صدائیں تھیں، کہیں جبرس اور گھنٹے کا غلغلہ انداز شور لیکن دین محمدی کی سادگی نے ان میں سے ہر ایک سے احتراز کیا اور انسانی قلوب کو متاثر کرنے کے لیے دل کے ساز اور روح کی صدا کے سوا کسی اور خارجی اور بناوٹی تدبیروں کا سہارا نہیں لیا تاکہ خدا اور بندہ کا راز و نیاز اپنی اصلی اور فطری سادگی کے ساتھ خلوص و اثر کے مناظر پیدا کرے۔

مکان کی قید نہیں | ہر مذہب نے اپنی عبادت کو اینٹ اور چوڑے کی چھار دیواری میں محدود کیا ہے بت خالوں
 سے باہر پوچھا نہیں، آتش خالوں سے الگ کوئی نماز نہیں، گرجوں کے سوا کہیں دعا نہیں اور صومعوں سے نکل کر
 کوئی پرستش نہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ میں نہ کسی درو دیوار کی ضرورت، نہ محراب و منبر کی
 حاجت، وہ دیر و حرم، معبد و صومعہ اور مسجد و کینہ سب سے بے نیاز ہے۔ زمین کا ہر گوشہ بلکہ پہنائے کائنات کا ہر
 حصہ اس کا معبد اور عبادت خانہ ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”مجھے اللہ تعالیٰ نے بعض ایسی
 خصوصیتیں عنایت کیں جو مجھ سے پہلے پیغمبر کو نہیں دی گئیں۔“ ان کے ایک یہ ہے۔

وَجَعَلْتُ لِي الْاَرْضَ مَسْجِدًا ۝
اور میرے لیے تمام روئے زمین مسجد گاہ بنادی گئی ۔

۱۔ جیسا کہ پارہوں میں ہے ۱۲۔ جیسا کہ ہندوؤں عام بت پرستوں اور من کیخوارک میں ہے جیسا کہ رومن کیتھولک عیسائیوں میں ہے
۳۔ یہ چیزیں یہودیوں کے ہاں ہیں پارہوں میں سفید پتروں کی اکثر ضرورت ہے بخاری کتاب الصلوة باب قول البقی جعلت لی الارض مسجدًا وظہورًا:

تم سوار ہو کر پیادہ ہلکشت چمن میں ہو کر ہنگامہ کارزار میں، خشکی میں ہو کر تری میں، ہوا میں ہو کر زمین پر، جہاز میں ہو کر ریل پر ہر جگہ خدا کی عبادت کر سکتے ہو اور اس کے سامنے سجدہ نیاز بجا لاسکتے ہو یہاں تک کہ اگر تم کسی غیر مذہب کے ایسے معبد میں ہو جس میں سامنے بت اور مجسمے نہ ہوں تو وہاں بھی اپنا فریضہ عبادت ادا کر سکتے ہو بلکہ

خاص خاص عبادتوں کے وقت مختلف سمتوں اور چیزوں کی طرف رخ کرنا بھی ہر مذہب میں ضروری سمجھا جاتا ہے چنانچہ تمام مسلمانوں کو ایک واحد رخ پر مجتمع کرنے کے لئے تاکہ ان میں وحدت کی شان نمایاں ہو، مسلمانوں کے لیے بھی کسی ایک سمت خاص کی حاجت تھی اور اس کے لیے اسلام میں مسجد ابراہیمی کی تخصیص کی گئی ہے کہ وہ دنیا میں خدا کے واحد کی پرستش کا پہلا مقام ہے لیکن اس کی حیثیت وہ نہیں قائم کی گئی جو دوسرے مذاہب کے قبلوں کی ہے، اسلام کا قبلہ شمال و جنوب اور مشرق و مغرب کی حدود سے پاک ہے وہ ستاروں کے رخ یا چاند اور سورج کے مواجہہ کا قائل نہیں، دنیا کے مختلف ملکوں کے مسلمان ہر سمت اور ہر جہت سے اس کی طرف رخ کرتے ہیں، مغرب بھی، مشرق سے بھی، شمال سے بھی اور جنوب سے بھی، کسی ایک سمت کی تخصیص نہیں اور خود خانہ کعبہ کے صحن میں بیک وقت ہر جہت اور ہر سمت سے اس کی طرف رخ کیا جاتا ہے۔ اگر کسی سبب سے اس رخ کا بھی پتہ نہ لگ سکے تو جدھر بھی رخ کرو اور ہر ہی خدا ہے چنانچہ کسی چلتی ہوئی سواری پر سفر کرنیکی حالت میں اور عام نفل نمازوں کی درستی کے لیے قبلہ کی بھی تخصیص نہیں، جدھر سواری کا رخ ہو اور ہر ہی سجدہ کیا جاسکتا ہے۔ لڑائیوں میں ہر رخ پر نماز برابر ادا کی جاسکتی ہے اگر خدا نخواستہ کعبہ کی عمارت باقی نہ رہے تب بھی اس رخ کھڑا ہو جانا کافی ہے کعبہ کے اندھکڑے ہو کر جدھر چلے ہو سر جھکا دو۔

انسانی قربانی کی ممانعت | بعض مذاہب میں خدا کی سب سے مرغوب عبادت یہ سمجھی جاتی تھی کہ انسان اپنی یا اپنی اولاد کی جان کو خواہ گلا کھونٹ کر یا دریا میں ڈبا کر یا آگ میں جلا کر یا کسی اور طرح سے بھیٹ چڑھا دے اسلام نے اس عبادت کا قطعی استیصال کر دیا اور بتایا کہ خدا کی راہ میں اپنی جان قربان کرنا اصل میں یہ ہے کہ کسی سبائی کی حمایت میں، یا کمزوروں کی مدد کی خاطر اپنی جان کی پرواہ نہ کی جائے اور مارا جائے، یہ نہیں ہے کہ اپنے ہاتھ سے اپنا گلا کاٹ لیا جائے یا دریا میں ڈوب مرا جائے یا آگ میں اپنے کو جلا دیا جائے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص جس چیز سے اپنے آپ کو قتل کرے گا اس کو جہنم میں اسی چیز سے سزا دی جائے گی۔

حیوانی قربانی میں اصلاح | کسی حیوان کی قربانی کر کے خدا کی خوشنودی حاصل کرنا طریقہ اکثر مذاہب میں رائج تھا عرب میں اس کا طریقہ یہ تھا کہ لوگ جانور ذبح کر کے بتوں پر چڑھا دیتے تھے، کبھی یہ کرتے تھے کہ مردہ کی قبر پر کوئی جانور لاکر باندھ دیتے تھے اور اس کو چارہ گھاس نہیں دیتے تھے۔ وہ اسی طرح بھوک اور پیاس سے تڑپا تڑپا کر مر جاتا تھا اہل عرب یہ سمجھتے تھے کہ خدا خون کے نذرانہ سے خوش ہوتا ہے، چنانچہ قربانی ذبح کر کے مسجد کی دیوار پر اس کے خون کا چھاپ دیتے تھے، یہودیوں میں یہ طریقہ تھا کہ جانور ذبح کر کے اس کا گوشت جلا دیتے تھے اور اس کے متعلق وہ جو رسوم ادا کرتے تھے، ان کی تفصیل صفحوں میں بھی نہیں سما سکتی ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ قربانی خدا کی غذا ہے۔

بعض مذاہب میں یہ تھا کہ اس کا گوشت چیل اور کوروں کو کھلا دیتے تھے پیغام محمدیؐ نے ان سب طریقوں کو مٹا دیا۔
سب سے پہلے یہ بتایا کہ اس قربانی سے قصود خون اور گوشت کی نہیں بلکہ تمہارے دلوں کی غذا مطلوب ہے۔ فرمایا:-

لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآئُهَا وَلَكِنْ
يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ (۵)

اللہ کے پاس قربانی کے جانور کا گوشت اور خون
نہیں پہنچتا بلکہ تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے۔

اسلام نے تمام عبادات میں صرف حج کے موقع پر قربانی واجب کی ہے اور اہل استطاعت کے لیے جو موقع
حج پر نہ گئے ہوں، مقام حج کی یاد کیلئے قربانی مسنون کی گئی ہے تاکہ اس واقعہ کی یاد تازہ ہو جب ملتِ محمدیؐ کے سب سے
پہلے داعی نے اپنے خواب کی تعبیر میں اپنے اکلوتے بیٹے کو خدا کے سامنے قربان کرنا چاہا تھا اور خدا نے اس کو آزمائش میں پورا
ہوتا دیکھ کر اس کی چھری کے نیچے بیٹے کی بجائے دُنبے کی گردن رکھ دی اور اس کے پیروؤں میں اس عظیم الشان
واقعہ کی سالانہ یادگار قائم ہو گئی۔

اسی کے ساتھ پیام محمدیؐ نے یہ تعلیم دی کہ اس قربانی کا منشا رواج کو خوش کرنا، مسیبتوں کو دور کرنا، جان کا فائدہ دینا
یا صرف خون کا بہانا اور گردن کا کاٹنا نہیں ہے بلکہ اس سے مقصد دُوبیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا شکر ادا کیا جائے کہ
اس نے جانوروں کو ہماری ضرورتوں میں لگایا اور ان کو ہماری غذا کے لیے مہیا کیا اور دوسرا یہ کہ ان کا گوشت، غریبوں،
مسکینوں اور فقیروں کو کھلا کر خدا کی خوشنودی حاصل کی جائے۔ چنانچہ فرمایا:-

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْكًا لِّذِكْرِ اللَّهِ
عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِنَّ اللَّهَ
إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَا أَسْلُوبَ أَوْ يُشِيرُ الْغَيْبُ (۵)

ہم نے ہر قوم کے لیے قربانی مقرر کی تاکہ وہ ان جانوروں پر
خدا کے نام کی یاد کریں جو نعم ان کو روزی کی، تو تم خدا کا
ایک خدا ہے، اسی کے آگے سر جھکاؤ اور عاجزی کرنا
والے بندوں کو خوشخبری سنا دے۔

وَالْبُذُنَ جَعَلْنَا هَالِكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ
لَكُمْ فِيهَا حَيٌّ فَادْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهَا
صَوَافٍ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُكُمْ مِنْهَا وَ
أَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَا هَا
لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ط

اور قربانی کے جانوروں کو خدا کی نشانیاں بنایا ہے
تمہارے لیے ان میں بہت فائدے ہیں انکو قنار
میں کھڑا کر کے تم ان پر خدا کا نام لڑو جب پسو کے بل
جھکیں (یعنی ذبح ہو چکیں)، تو ان سے کچھ خود کھاؤ اور باقی قنات
پسند فقیروں اور محتاجوں کو کھلا دو، اس طرح ہم نے ان
جانوروں کو تمہارے کام میں لگایا ہے کہ خدا کا شکر ادا کرو۔

(حج: ۵)

یہی وجہ ہے کہ خدا کے نام کے سوا کسی اور کے نام پر اگر جانور کو ذبح کیا جائے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی شریعت میں یہ فعل شرک اور ایسے جانور کا گوشت کھانا حرام ہے وَمَا أَهْلُ بَيْتِ لِيُغْنِيَ اللَّهُ عَنْكُمْ حَرَامِ
خاص رجب کے مہینہ میں قربانی کرتے تھے، اسلام کے بعد لوگوں نے اس کے متعلق آپؐ سے پوچھا، آپؐ نے فرمایا خدا
کے نام سے جس مہینہ میں چاہو ذبح کرو، نیک کام خدا کے لیے کرو اور دُوبیں کو، کھلاؤ۔ غرض قربانی کی یہی حقیقتیں
ہیں، صرف خون بہانے کے لیے خون بہانا قربانی کی حقیقت نہیں اور یہ خون بہانا مشرکوں، بیچاروں اور دیوانوں کی طرح اس کے آگے خوش آتا ہے۔

مشرکانہ قربانیوں کی ممانعت | اسی لئے وہ تمام مشرکانہ قربانیاں جو عرب میں جاری تھیں، مندرجہ ذیل گئیں، عرب میں جانوروں کے قربانی کرنے اور انکو بتوں پر چڑھانے کے مختلف طریقے تھے، اونٹنی کا پہلا بچہ جو پیدا ہوتا تھا بتوں کے نام پر ٹوٹا اسکی قربانی کر دیتے تھے اور اسکی کھال کو درخت پر لٹکا دیتے تھے۔ اس قسم کے بچے کو فرع کہتے تھے، جب کے پہلے لڑکے میں ایک قسم کی قربانی کی جاتی تھی جسکا نام عترہ تھا، اسلام نے ان دونوں قربانیوں کو ناجائز قرار دیا اور جب کی انھیں باطل کر دی۔

قال لا فروع ولا عترۃ

آپ نے فرمایا کہ فرع اور عترہ جائز نہیں ہے۔

بتوں کے نام پر مختلف ناموں سے زندہ جانور جھوٹے جاتے تھے اور انکو کوئی شخص کسی دوسرے کام میں استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اس کے متعلق خاص طور پر ایک آیت نازل ہوئی۔

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَكْرِيٍّ وَلَا مَآثِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ (مائدہ: ۶۰)

نہ تو خدا نے بکیر، نہ مآتبہ، نہ وصیلہ اور نہ عام بنایا۔

مردوں کی قبر کے پاس گائے یا بکری ذبح کرتے تھے لیکن اسلام نے مراسم ماتم کی جو اصلاحیں کیں اس کے سلسلہ میں اس کو بھی ناجائز قرار دیا، فرمایا۔

لا تعرفوا الاسلام

اسلام میں قبر کے پاس جانوروں کا ذبح کرنا جائز نہیں۔

عرب جاہلیت میں یہ بھی دستور تھا کہ لوگ اپنی فیاضی و سخاوت کی نمائش اس طرح کرتے تھے کہ دو آدمی مقابل ہو کر جانوروں کے ذبح کی بازی لگاتے تھے، اپنا ایک اونٹ یہ ذبح کرتا پھر اس کے مقابل میں دوسرا ذبح کرتا، اس طرح یہ مقابلہ قائم رہتا جسکے اونٹ ختم ہو جاتے یا ذبح کرنے سے انکار کر دیتا وہ ہار جاتا، اسلام نے اس جان مال کے اتلاف کو روک دیا۔

بجھڑ، ترک لذائذ، ریاضات اور تکالیف شاقہ عبادت نہیں | عام خیال یہ تھا کہ بندہ جس قدر اپنا دیر تکلیف اٹھاتا ہے اسی قدر خدا خوش ہوتا ہے اور وہ اس کی بڑی عبادت شمار ہوتی ہے، اس لئے لوگ اپنے جسم کو بڑی بڑی تکلیفیں دیتے تھے اور کہتے تھے کہ جس قدر جسم کو آزار زیادہ دیا جائے گا اسی طرح روح میں زیادہ صفائی اور پاکیزگی آئے گی چنانچہ یونانی فلسفیوں میں اشراقیت، عیسائیوں میں رہبانیت اور ہندوؤں میں جوگ، اس اعتقاد کا نتیجہ تھا، کوئی گوشت نہ کھانے کا عہد کر لیتا، کوئی ہفتہ میں پچاس دن میں ایک دفعہ غذا کرتا تھا، کوئی سرتاپا برہنہ رہتا اور ہر قسم کے لباس کو تقدس کا رنگ سمجھتا تھا، کوئی چلبہ کی سردی میں اپنے جسم کو ننگا رکھتا تھا، کوئی لمر بھر یا سا لہا سال تک اپنے کو کھڑا رکھتا تھا یا بیٹھا رہتا تھا اور سونے اور لیٹنے سے قطعاً پرہیز کرتا تھا، کوئی اپنا ایک ہاتھ کھڑا رکھتا تھا کہ سوکھ جائے، کوئی عمر بھر تاریک تہ خانوں اور غاروں میں محبب کر خدا کی روشنی تلاش کرتا تھا، کوئی تجربہ دار ترک دنیا کر کے اہل و عیال اور زن و فرزند کے تعلق سے نفرت رکھ کر خدا کی محبت کا غلط مدعی بنتا تھا لیکن نبوت محمدی نے یہ راز آشکار کیا کہ ان میں سے کوئی چیز عبادت نہیں، نہ ترک لذائذ سے حق کی لذت ملتی ہے نہ ہماری ننگینی خدا کی خوشنودی

کا باعث ہے اور نہ بندوں کی اس غیر معمولی تکلیف سے خدا کو آرام ملتا ہے، نہ زن و فرزند کی نفرت سے غم کی محبت مذہب ہوتی ہے نہ ترک دنیا سے دین کی دولت ملتی ہے۔ خدا کا دین اتنا ہی ہے جو بندہ کی استطاعت کا اندر ہے اس نے کہا :-

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (بقہ: ۳۰) خدا کسی کو اس کی گنجائش سے زیادہ کی تکلیف (ہم) نہیں دیتا۔ اسلام میں روزہ ایک ایسی چیز تھی جس کو بعضوں کے لیے غیر معمولی تکلیف کہہ سکتے ہیں، اسلام نے اس میں مہد و آسانیاں پیدا کر کے کہا :-

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (بقہ: ۲۳) خدا تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے سختی نہیں۔ حج بھی سب لوگوں پر مشکل تھا تو ساتھ ہی فرما دیا :-

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا رَأَىٰ آلَ طَرَانِ (۱۰۱) جس کو دراز راہ اور چلنے کی استطاعت ہو اسی پر حج فرض ہے۔ وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِيهِ مِنْ حَرَجٍ (ج: ۱۰) تمہارے لیے دین میں اس نے (خدا نے) تنگی نہیں کی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-

إِنَّ هَذِهِ الدِّينَ يَسْرُ وَلَنْ يَشَادَ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلِبَهُ (۱) یہ دین آسان ہے جو کوئی شخص دین سے سختی میں مقابلہ کرے گا تو دین اس کو مغلوب کر دے گا

اور فرمایا :-

إِنَّمَا أَنَا بَعَثْتُ بِالْمِلَّةِ السَّمْحَةِ وَالسَّهْلَةِ الْحَنِيفِيَّةِ الْبَيْضَاءِ (۱) میں تو سہل اور آسان روشن صیغہ دین دے کر بھیجا گیا ہوں۔

مذہب میں رہبانیت اور جوگ کا جو طریقہ ایجاد کیا گیا خواہ وہ کتنی ہی خوش نیتی سے کیا گیا ہو تاہم وہ دین حق کی اصل تعلیم نہ تھی اس لیے اسلام کے صحیفہ نے اس کو بدعت سے تعبیر کیا اور کہا :-

وَرَهْبَانِيَّةٌ وَإِبْرَئِيلَ عَوْهَا مَا كَتَبْنَاَهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَنْ عَوْهَا حَرَّمَ رِعَايَتَهَا (حدید: ۲۶) اور صیائیل نے ایک رہبانیت کی بدعت نکالی اور ہم کو خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے سوا اس کا حکم نہیں دیا تھا، تو جیسا چاہے اس رہبانیت کا حق ادا نہ کیا۔

ان لوگوں سے جنہوں نے اچھے کھانوں اور زیب و زینت کی جائز چیزوں کو بھی اس لیے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا کہ اس سے خدا خوش ہوگا، یہ سوال کیا :-

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ (اعراف: ۳۱) پوچھ لے پیغمبر کہس زیب و زینت اور رزق کی اچھی چیزوں کو جس کو خدا نے اپنے بندوں کے لیے بنایا، کس نے حرام کیا؟

اسلام نے اس مسئلہ میں یہاں تک سختی کی کہ ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض بیبیوں کی خوشنودی

مزاج کے لیے شہد کھانے کی قسم کھالی تھی، اس پر مقاب آیا، خدا نے فرمایا :-

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ
تَبَتُّهُ مَرْضَاتٍ أَرَأَيْتَ مَا جَاءَكَ
عَفْوَ رَحِيمٌ (تحریم ۱۰)

اے پیغمبر! خدا نے جس چیز کو تیرے لیے حلال کیا تو اس کو
اپنی بیسیوں کی خوشی کی خاطر اپنے اوپر حرام کیوں کرتا
ہے۔ اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

صحابہ میں بعض ایسے لوگ تھے جو عیسائی راہبوں کے اثر، یا ذاتی میلان طبع کے سبب تجرد، ترک لذائذ اور ریاضات کی زندگی بسر کرنا چاہتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس سے باز رکھا اور فرمایا کہ میں یہ شریعت لیکر نہیں آیا۔ قدائم بن منطون اور ان کے ایک رفیق نے دربار رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ! ہم میں سے ایک نے علم بھر مجبور رہنے اور شادی نہ کرنے کا اور دوسرے نے گوشت نہ کھانے کا ارادہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا میں تو دونوں باتیں کرتا ہوں، یہ شکر و نون صاحب اپنے ارادہ سے باز رہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے جو ایک نہایت عابد و زاہد صحابی تھے، یہ عہد کر لیا تھا کہ وہ ہمیشہ دن کو روزے رکھیں گے اور رات بھر عبادت کریں گے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اے عبداللہ! تم پر تمھارے جسم کا بھی حق ہے، تمھاری آنکھ کا بھی حق ہے، تمھاری بیوی کا بھی حق ہے، مہینہ میں تین دن روزے رکھ لینا کافی ہے۔ اسی قسم کی نصیحت آپ نے ایک دوسرے نقشب پسند صحابی حضرت عثمانؓ بن منطون کو فرمائی، آپ کو ان کی نسبت معلوم ہوا کہ وہ شب و روز عبادت میں مصروف رہتے ہیں، بیوی سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، دن کو روزے رکھتے ہیں، رات کو سوتے نہیں، آپ نے ان کو بلا کر پوچھا کہ کیوں عثمان! تم میرے طریقہ سے ہٹ گئے۔ عرض کی خدا کی قسم! میں نہیں ہٹا ہوں، میں آپ ہی کے طریقہ کا طلبگار ہوں۔ فرمایا میں سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں اور انظار بھی کرتا ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ اے عثمان! خدا سے ڈرو کہ تمھارے اہل و عیال کا بھی تم پر حق ہے تمھارے مہمان کا بھی حق ہے تمھاری جان کا بھی تم پر حق ہے، تو دن بے بھی رکھو انظار بھی کرو، نماز بھی پڑھو، روزہ بھی رکھو۔

قبیلہ باہلہ کے ایک صحابی جب اسلام لا کر اپنے قبیلہ میں واپس گئے تو انہوں نے دن کا کھانا چھوڑ دیا اور مسلسل روزے رکھنے لگے، ایک سال کے بعد جب وہ پھر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو ان کی صورت اتنی بدل گئی تھی کہ آپ ان کو پہچان نہ سکے، انہوں نے اپنا نام بتایا تو فرمایا تم خوش رو تھے، تمھاری صورت کیوں ایسی ہو گئی؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! جب سے آپ سے مل کر گیا ہوں متصل روزے رکھتا ہوں۔ فرمایا تم نے اپنی جان کو کیوں عذاب میں ڈال دیا؟ ان کے علاوہ ہر مہینہ میں ایک روزہ کافی ہے! انہوں نے اس سے زیادہ کی طاقت ظاہر کی تو آپ نے مہینہ میں دو روزوں کی اجازت دی، انہوں نے اس سے زیادہ کی اجازت چاہی تو آپ نے مہینہ میں تین روزے کر دیے، انہوں نے اس سے بھی زیادہ اضافہ کی درخواست کی تو آپ نے ماہ حرام کے روزوں کی اجازت دی، ایک دفعہ چند صحابہ نے ازواج مطہرات کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی دن رات کی عبادت و ریاضت کا حال دریافت کیا، وہ سمجھتے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم

کو دن رات سوا عبادت کے اور کوئی کام نہ ہوگا، انہوں نے آپ کی عبادت کا حال سنا تو بولے ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نسبت، آپ تو معصوم ہیں، ان میں سے ایک صاحب نے کہا میں تو رات بھر نمازیں پڑھوں گا، دوسرے صاحب بولا میں بھر روزے رکھوں گا، تیسرے صاحب نے اپنا ارادہ یہ ظاہر کیا کہ میں بھر بھر تجروروں گا کبھی نکاح نہ کروں گا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انکی یہ گفتگو سن رہے تھے، ان کو خطاب کر کے فرمایا خدا کی قسم میں تم سے زیادہ خدا سے ڈرتا ہوں تاہم میں روزہ رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، راتوں کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور راتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، جو میرے طریقہ پر نہیں چلتا وہ میری جماعت میں نہیں ہے۔

بعض صحابہؓ نے جو افلاس اور غربت کی وجہ سے شادی نہیں کر سکتے تھے اور ضبط نفس پر بھی قادر نہ تھے، چاہا کہ اپنا عضو قطع کرادیں، انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رہبانیت کی اجازت چاہی تو آپ نے سخت بڑبڑی ظاہر فرمائی، حضرت سعد بن ابی وقاص وغیرہ صحابہ کہتے ہیں، اگر حضورؐ اس کی اجازت دیتے تو بہت لوگ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار تھے۔

ان واقعات سے اندازہ ہوگا کہ آپ نے کس اہتمام و بیغ کے ساتھ لوگوں کو عبادت کا صحیح مفہوم و مقصود تعلیم فرمایا۔ آپ نے کبھی کبھی بذاتِ خاص کئی کئی دن تک متصل روزے رکھے، صحابہ نے بھی آپ کی پیروی میں اس قسم کے روزے رکھنے چاہے، آپ نے منع فرمایا لیکن وہ یہ سمجھے کہ آپ صرٹ اپنی شفقت کی بنا پر منع فرماتے ہیں اس لیے انہوں نے افطار نہ کیا، آپ نے دو دن روزے رکھے تھے کہ اتفاق سے چاند نکل آیا، آپ نے افطار کر لیا اور فرمایا اگر ہمیں بڑھ سکتا، تو میں اتنے روزے رکھتا کہ ان مذہب میں غلو کرنے والوں کا سارا غلو رہ جاتا۔ صحابہؓ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ! پھر آپ کیوں کئی کئی دن کے روزے رکھتے ہیں؟ فرمایا تم میں سے کون میری طرح ہے، مجھے تو میرا رب کھلاتا چلاتا رہتا ہے۔ اسی لیے اسلام میں عام امت کے لیے یہ روزے نہیں ہیں۔

ایک دفعہ ایک مسجد میں آپ کا گذر ہوا، دیکھا تو ایک کعبے میں ایک سی ٹک رہی ہے، دریافت کیا تو لوگوں نے کہا یہ زمیٹ نے باندھی ہے، رات کو نماز میں جب وہ کھڑی کھڑی تھک جاتی ہیں تو اسی کے سارے کھڑی ہوتی ہیں، یہ سن کر آپ نے فرمایا یہ رسی کھول دو، لوگو! تم اسی وقت تک نماز پڑھو جب تک تم میں نشاط باقی رہے جب کوئی تھک جائے تو بیٹھ جائے۔

ایک دفعہ ایک عورت سامنے سے گزری، حضرت عائشہؓ نے کہا یہ خولا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ رات بھر نہیں سوتی اور عبادت میں مصروف رہتی ہے، فرمایا کہ یہ رات بھر نہیں سوتی، لوگو! اسی قدر کرو جتنی طاقت ہے۔

جو لوگ اپنی قوت اور استطاعت سے زیادہ رات بھر نمازوں میں مشغول رہتے ہیں، ان کو مخاطب کر کے فرمایا۔

كَلِّفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تَطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُ اتَّعَىٰ كَامِي تَكْلِيفِ اتَّعَادَ جُكُورَ سَكُورٍ كَمَا جَبَّ يَكُ

حتى تملوا فان احب العمل الى الله
تم ناکتا جاؤ، خدا نہیں آگاتا، خدا کے نزدیک پسندیدہی
کام ہے جس کو تم ہمیشہ کر سکو اگرچہ وہ تھوڑی ہی ہو۔

حج میں رہبانیت کی بہت سی باتیں عرب میں جاری تھیں بعض حاجی یہ منکر کر لیتے تھے کہ وہ اس سفر میں زبان کے
کچھ نہ بولیں گے یا سواری کی استطاعت کے باوجود وہ پیادہ سفر کریں گے اور کسی سواری پر نہ چڑھیں گے یا اس سفر میں
کسی سار کے بغیر دھوپ ہی میں چلیں گے، بعض لوگ اپنی گندگاری کے اظہار کے لیے اپنی ناک میں نکیل ڈال کر طواف کرتے
تھے اور اس کو ثواب جانتے تھے، اسلام نے ان تمام طریقوں کو منسوخ کر دیا کہ خواہ مخواہ کی تکلیف خدا کی خوشنودی کا باعث
نہیں، حضرت عقبہ بن عامر کی بہن نے یہ نذرمانی تھی کہ وہ پیدل حج کریں گی، عقبہ نے آکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ
پوچھا، آپ نے جواب دیا خدا کو تمہاری بہن کی اس نذر کی حاجت نہیں، ان سے کہو کہ وہ سوار ہو کر حج کریں۔ اسی طرح
آپ نے ایک اور شخص کو دیکھا کہ قربانی کے اونٹ ساتھ ہونے کے باوجود پیدل چل رہا ہے، آپ نے اس کو سوار ہونیکا
حکم دیا، اس نے معذرت کی کہ یہ قربانی کا اونٹ ہے، آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ یہ قربانی کا جانور ہے لیکن تم اس پر
سوار ہو لو۔ ایک دفعہ حج کے سفر میں آپ نے ایک بڑھے کو دیکھا جو خود چل نہیں سکتا تھا، اس کے بیٹے اس کو دونوں
طرف سے پکڑ کر چلا رہے تھے، آپ نے دریافت فرمایا تو معلوم ہوا کہ اس نے پیدل حج کی نیت کی ہے فرمایا خدا کو
اس کی حاجت نہیں کہ یہ اپنی جان کو اس طرح عذاب میں ڈالے، اس کو سوار کر دو۔

ایک دفعہ آپ خطبہ دے رہے تھے، دیکھا کہ ایک شخص چلیپاتی ہوئی دھوپ میں ننگے سر کھڑا ہے، آپ نے پوچھا کہ
کون شخص ہے اور اس کی یہ کیا حالت ہے، لوگوں نے بتایا کہ اس کا نام ابو اسریل ہے، اس نے نذرمانی ہے کہ وہ کھڑا
رہے گا بیٹھے گا نہیں اور نہ سایہ میں آرام کرے گا اور نہ بات کرے گا اور برابر رونے رکھے گا، آپ نے فرمایا کہ اس
سے کہو کہ بائیں کرے، بیٹھے، سایہ میں آرام لے اور اپنا روزہ پورا کرے۔

حج میں دیکھا کہ ایک شخص اپنی ناک میں نکیل ڈالے ہوئے ہے اور دوسرا اس کو جانور کی طرح اس کی نکیل
پکڑ کر کھینچ رہا ہے آپ نے جاکر نکیل کاٹ دی اور فرمایا کہ اگر ضرورت ہو تو ہاتھ پکڑ کر اس کو طواف کراؤ۔

اس قسم کی غیر ضروری ریاضتوں کے متعلق عیسائی راہبوں کی ناگفتہ بہ حالت دکھا کر آپ نے فرمایا :-

لا تشدوا علی انفسکم فانما هلك من
اخذ جاناً به سخطی ذکر وہ تم سے پہلی قومیں اپنی جانوں کو
کھنکھانے سے تباہ ہوئیں اور ان کی بقیہ نسلیں آج
بھی گرجوں اور دیروں میں تم کو ملیں گی۔

خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے ان تمام غلط راہبانہ طریقوں کا اپنے ایک مختصر فقرہ سے
ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا، آپ نے فرمایا :-

ما ابعد دواب القصد فی الجملة من ابوداؤد مسند ابن ماجہ و کتاب الایمان والنذور من صحیح بخاری ج ۱ ص ۸۲ من ابوداؤد و ترمذی
ونسائی وابن ماجہ و کتاب الایمان والنذور من صحیح بخاری، ابوداؤد وابن ماجہ و کتاب الایمان والنذور من صحیح بخاری کتاب الایمان
والنذور من صحیح الترمذی بحوالہ معجم کبیر و اوسط للطبرانی و ابوداؤد ص ۲۰ باب الاعتقاد فی الاعمال :-

لا صوفی فی الاسلام (ابوداؤد)

اسلام میں رہبانیت نہیں۔

عزالت نشینی اور قطع علاقہ عبادت نہیں | اکثر مذاہب نے دینداری اور خدا پرستی کا کمال یہ سمجھا تھا کہ انسان کسی غار، کھوہ یا جنگل میں بیٹھ جائے اور تمام دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لے، اسلام نے اس کو عبادت کا صحیح طریقہ نہیں قرار دیا۔ عبادت درحقیقت خدا اور اس کے بندوں کے حقوق کے ادا کرنے کا نام ہے، جیسا کہ آگے چل کر معلوم ہوگا۔ بس بنا پر وہ شخص جو اپنے تمام ہم جنسوں سے الگ ہو کر ایک گوشہ میں بیٹھ جاتا ہے وہ درحقیقت اپنے جنس کے حقوق سے قاصر رہتا ہے۔ اس لیے وہ کسی تعریف کا مستحق نہیں، اسلام کا صحیح خیال یہ ہے کہ انسان تعلقات کے اذحام اور علاقہ کے بحوم میں گرفتار ہو کر ان میں سے ہر ایک کے متعلق جو اس کا فرض ہے اس کو بخوبی ادا کرے، جو شخص ان تعلقات و علاقہ اور حقوق و فرائض کے بحوم سے گھبرا کر کسی گوشہ عافیت کو تلاش کرتا ہے وہ دنیا کے کارزار کا نامزد اور بزدل سپاہی ہے، اسلام اپنے پیروؤں کو جو انفرادی سپاہی دیکھنا چاہتا ہے جو ان سب گھمیلوں کو اٹھا کر بھی خدا کو نہ بھولے، غرض اسلام کے نزدیک عبادت کا مفہوم ترک فرض نہیں بلکہ نئے فرض ہے، ترک عمل نہیں بلکہ عمل کچھ ذکرنا نہیں، بلکہ کرنا ہے۔

ابھی تم اوپر پڑھ چکے ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ان صحابہ کو جو اہل خیال اور دوست و احباب سب کو چھوڑ کر دن بھر روزہ رکھتے تھے اور راتوں کو عبادت کرتے تھے۔ فرمایا: "اے فلاں! تم ایسا نہ کرو کہ تم پر تمھاری بیوی بچوں کا بھی حق ہے، تمھارے مہمان کا بھی حق ہے، تمھاری جان کا بھی حق ہے، تمھاری آنکھ کا بھی حق ہے، اس سے ظاہر ہوا کہ اسلام کی نظر میں عبادت ان حقوق کو بجا لانا ہے، ان حقوق کو ترک کر دینا نہیں۔ چنانچہ ایک دفعہ کسی غزوہ میں ایک صحابی کا گدرا ایک ایسے مقام پر ہوا جس میں موقع سے ایک غار تھا، قریب ہی پانی کا چشمہ بھی تھا اس پاس کچھ جنگل کی بوٹیاں بھی تھیں، ان کو اپنی عزالت نشینی کے لیے یہ جگہ بہت پسند آئی۔ خدمت بابرکت میں آکر عرض کی یا رسول اللہ! مجھ کو ایک غار ملے گی جہاں آگیا ہے جہاں ضرورت کی سب چیزیں ہیں، جی چاہتا ہے کہ وہاں گوشہ گیر ہو کر ترک دنیا کر لوں، آپ نے فرمایا: "میں یہودیت اور عیسائیت لیکر دنیا میں نہیں آیا ہوں میں آسان اور سہل اور روشن ابراہیمی مذہب لیکر آیا ہوں۔"

اسلام سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کئی کئی دن جا کر رہا کرتے تھے اور عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے لیکن جب سے وحی کا پہلا پیام آپ کے پاس آیا اور دعوت و تبلیغ کا بار آپ کے مبارک کندھوں پر رکھا گیا شب و روز میں رات کی چند ساعتیں اور سال میں رمضان کے چند خیر دن گوشہ عزالت اور زاویہ تنہائی میں بسر کرتے تھے اور نہ تمام دن پوری جماعت کیساتھ منکر خالق کی عبادت اور پھر مخلوق کی خدمت میں صرف ہوتے تھے اور یہی تمام خلفاء اور عام صحابہ کا طرز عمل رہا اور یہی اسلام کی عملی اور سیدھی سادی عبادت تھی۔

اسلام میں عبادت کا مفہوم | اوپر کی تفصیلات سے یہ واضح ہوا ہوگا کہ اسلام میں عبادت کا وہ تنگ مفہوم نہیں

جو دوسرے مذہبوں میں پایا جاتا ہے۔ عبادت کے لغوی معنی اپنی عاجزی اور درماندگی کا اظہار ہے اور اصلاح شریعت میں نہ سنا بن مبل ج ۵، ص ۲۶۶ اسلام میں گوشہ گیری اور عزالت نشینی کی اجانت صرف دو موقعوں پر ہے۔ ایک اس شخص کے لیے جس میں فطرۃ بدی ہے جسکی سرشت دوسروں کو نفع پہنچانا نہیں بلکہ تکلیف دینا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو (بقیہ برصغور آئندہ)

خدا نے مزدجل کے سامنے اپنی بندگی اور عبودیت کے نذرانہ کو پیش کرنا اور اس کے احکام کو بجالانا ہے اسی لیے قرآن پاک میں عبادت کا مقابل اور بالضد لفظ استکبار اور غرور استعمال ہوا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يُسْكِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي
سَيَذْخُلُونَ جَهَنَّمَ ذَاخِرِينَ (مومن ۶۱)

جو میری عبادت سے غرور کرتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔

فرشتوں کے متعلق فرمایا :-

وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ (انبیاء ۲۰)

جو اسکے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے غرور نہیں کرتے۔

سعادت مند اور باایمان مسلمانوں کے متعلق فرمایا :-

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا

میری آیتوں پر وہی ایمان لاتے ہیں جنکو ان آیتوں کے بکھایا

خُذُوا الْحَيَاةَ وَتَجْعَلُوا الْحَمْدَ رِيسًا وَهُمْ

جائے تو وہ سمجھ میں گر پڑتے ہیں اور اپنے پروردگار

لَا يَسْتَكْبِرُونَ (سجده ۲۰)

کی پاکی بیان کرتے ہیں اور غرور نہیں کرتے۔

اس قسم کی اور آیتیں بھی قرآن پاک میں ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ عبادت اور غرور و استکبار باہم مقابل کے

(بقیہ صفحہ سابقہ) برائی سے بچنے کی تشریح بتانی ہے کہ نہ لوگوں سے قطع تعلق کر لے، صحیح بخاری میں ہے کہ ایک بدو نے آکر آنحضرت صلی علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ سب سے بہتر شخص کون ہے؟ فرمایا ایک تودہ جو اپنی جان و مال کو خدا کی راہ میں قربان کرتا ہے، دوسرا وہ جو کسی گھاٹی میں بیٹھ کر اپنے رب کی عبادت کرے اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رہنے دے۔ اس تعلیم نبوی نے انسانوں کی دو قسمیں کر دیں ایک وہ جس کو خلق اللہ کی ہدایت اور خدمت کی فطری توفیق ملی ہے تو ان پر فرض ہے کہ وہ مجمع اور ہجوم میں نہ کرائی بھلائی کا فرض انجام دیں، یہاں تک کہ اس راہ میں ان کی دولت بھی خرچ ہو جائے اور ان کی جان بھی کام آجائے دوسرے وہ لوگ ہیں جن میں طبعاً مردم آزاری اور دوسروں کو نقصان پہنچانے کا مادہ ہے مگر اخلاقی اور روحانی اصلاح اس میں ہے کہ وہ اپنے کو مجمع سے الگ رکھ کر خدا کی عبادت میں اپنا وقت صرف کریں تاکہ وہ گناہ کے بارے اور لوگ ان کے آزار سے محفوظ رہیں۔

دوسرا موقع جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عزالت نشینی کی اجازت دی ہے، وہ ہے جب مجمع و آبادی یا قوم و ملک میں فتنہ و فساد کا بازار اس طرح گرم ہو کہ وہ اس کی روک تھام سے عاجز اور اس کی اصلاح سے قاصر ہو تو ایسے موقع پر اس کے لیے ہند یہی ہے کہ وہ جماعت سے ہٹ کر گوشہ گیر ہو جائے چنانچہ آپ نے صحابہؓ سے فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ لوگوں پر آئے گا جس میں ایک مسلمان کی بہترین دولت بکری ہوگی، جس کو لے کر وہ بارش کی جگہوں اور پہاڑوں کی گھاٹیوں کو تلاش کرے گا تاکہ وہ اپنے دین و مایان کو مستوں سے بچا سکے (صحیح بخاری کتاب الادب باب العزلة راحة من خلاط السوء)

گوشہ گیری اور عزالت کے یہ دو موقع بھی درحقیقت نہایت صحیح اصول پر مبنی ہیں پہلے موقع میں ایسے فرد کا جس سے جماعت اور مخلوق کو فائدے کے بجائے نقصان کا اندیشہ ہو، الگ رہنا جماعت اور فرد دونوں کے لیے فائدہ مند ہے اور دوسرے موقع پر جب کہ جماعت کا نظام ابتر ہو گیا ہے اور کوئی فرد جو بجائے خود نیک اور سعید ہو لیکن اپنی کمزوری کے باعث وہ اس جماعت کی اصلاح پر قادر نہ ہو تو اسکے لیے جماعت کے دائرہ اثر سے اپنے کو باہر رکھ کر ہی اپنی ملکی اور سعادت کی تکمیل مناسب ہے۔

صحیح بخاری کتاب الادب باب العزلة راحة من خلاط السوء

مستفاد معنی ہیں، اس بنا پر اگر غرور و استکبار کے معنی خدا کے مقابلہ میں اپنے کو بڑا سمجھنا، اپنی ہستی کو بھی کوئی چیز جاننا اور خدا کے سامنے اپنی گردن جھکانے سے عار کرنا ہے تو عبادت کے معنی خدا کے آگے اپنی عاجزی و بندگی کا اظہار اور اس کے احکام کے سامنے اپنی گردن اطاعت کو خم کرنا ہے اس بنا پر صحیفہ محمدی کی زبان میں عبادت بندہ کا ہر ایک وہ کام ہے جس سے مقصود خدا کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار اور اس کے احکام کی اطاعت ہو یا اگر کوئی انسان بظاہر کیسے ہی اچھے سے اچھے کام کرے لیکن اس سے اس کا مقصود اپنی بندگی کا اظہار اور خدا کے حکم کی اطاعت نہ ہو تو وہ عبادت نہ ہوگا، اس سے ثابت ہوا کہ کسی اچھے کام کو عبادت میں داخل کرنے کیلئے پاک اور خالص نیت کا ہونا شرط ہے اور یہی چیز عبادت اور غیر عبادت کے درمیان امر فارق ہے۔ قرآن پاک میں یہ نکتہ جا بجا ادا ہوا ہے۔

وَسَيُجَنَّبُهَا الَّذِينَ الَّذِينَ يُؤْتُوا مَالَهُ
يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَكَ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى
إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى
وَلَسَوْفَ يَرْضَى (یل: ۱)

مفسر سے یہ پرہیزگار پکایا جانے والا اپنا مال دل کی
پاکی حاصل کرنے کو دیتا ہے۔ اس پر کسی کا احسان
باقی نہیں جس کا بدلہ اس کو دینا ہو بلکہ صرف خدا کے برتر
کی ذات اس کا مقصود ہے، وہ خوش ہوگا۔

وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ (بقرہ)

صرف خدا کی ذات کی طلب کے لیے جو تم خرچ کرو۔
ہم تو صرف خدا کے لیے تم کو کھلاتے ہیں۔

إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لَوَجْهِ اللَّهِ (دہر: ۱)

پھکار ہوا ان نازیروں پر جو اپنی ناز سے غافل رہتے ہیں اور
جو دکھاوے کے لیے کام کرتے ہیں۔

قرآن کی ان آیتوں کی جامع و مانع تفسیر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مختصر لیکن بلیغ فقرات میں فرمادی ہے کہ :-
انما الاعمال بالنیات (صحیح بخاری و مسلم)

اسی کی تشریح آپ نے ان لوگوں سے کی جو اپنا گھر بار چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ منورہ آرہے تھے۔

لِكُلِّ امْرَءٍ مَّا نَوَىٰ مِنْ كَانَتْ هَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ
وَرَسُولِهِ فَاجْرِهِ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ كَانَتْ هَجْرَتُهُ
إِلَىٰ دُنْيَا يَصِيبْهَا وَإِمْرَأَتَا يَنْكَحْهُمَا فَهِيَ لِلَّهِ
إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ (بخاری باب اول)

ہر شخص کو وہی طریقہ جسکی اس نے نیت کی، اگر ہجرت سے
مقصود خدا اور رسول تک پہنچنا ہے تو اسکا ثواب خدا دینا
اگر کسی دنیاوی غرض کیلئے ہے یا کسی عورت کیلئے ہے تو
اسکی ہجرت اسی کی طرف ہے جسکی نیت سے اس نے ہجرت کی۔

اس تشریح سے یہ ثابت ہوگا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا جو مفہوم دنیا کے سامنے پیش کیا ہے اس میں پہلی چیزوں کی نیت اور اخلاص ہے، اس میں کسی خاص کام اور طرز و طریقہ کی تخصیص نہیں ہے بلکہ انسان کا ہر وہ کام جس سے مقصود خدا کی خوشنودی اور اس کے احکام کی اطاعت ہے، عبادت ہے۔ اگر تم اپنی شہرت کے لیے کسی کو لاکھ روپے دے دو، تو وہ عبادت نہیں لیکن خدا کی رہنمائی اور اس کے حکم کی بجا آوری کیلئے چند کوڑیاں بھی کسی کو دو تو یہ بڑی عبادت ہے۔

تعلیم محمدی کی اس نکتہ رسی نے عبادت کو درحقیقت دل کی پاکیزگی، روح کی صفائی اور عمل کے اخلاص کے

غرض و غایت بنا دیا ہے اور یہی عبادت سے اسلام کا اصلی مقصود ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ
وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (بقرہ: ۲۱)

اے لوگو! اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو

تمہارے پہلوں کو پیدا کیا، تاکہ تم کو تقویٰ حاصل ہو۔

اس آیت سے ثابت ہوا کہ عبادت کی غرض و غایت محض حصول تقویٰ ہے۔

تقویٰ انسان کے قلب کی وہ کیفیت ہے جس سے دل میں تمام نیک کاموں کی تحریک اور برے کاموں سے نفرت ہوتی ہے۔ آپ نے ایک دفعہ سینہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ 'تقویٰ کی جگہ یہ ہے' اور قرآن نے بھی 'تقویٰ القلوب' (دلوں کا تقویٰ) کہہ کر اسی نکتہ کو کھولا ہے، اسی کیفیت کا پیدا کرنا اسلام میں عبادت کی اصلی غرض ہے، نماز، روزہ اور تمام عبادتیں سب اسی کے حصول کی خاطر ہیں، اس بنا پر انسان کے وہ تمام مشروع انحال و احوال جن سے شریعت کی نظر میں یہ غرض حاصل ہو، سب عبادت ہیں۔

اسی مفہوم کو ہم دوسری عبارت میں یوں یاد کر سکتے ہیں کہ پہلے عام طور پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ عبادت صرف چندان مخصوص اعمال کا نام ہے جن کو انسان خدا کے لئے کرتا ہے۔ مثلاً نماز، دعا، قربانی، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے اس تنگ دائرہ کو بحد وسیع کر دیا، اس تعلیم کی رو سے ہر ایک وہ نیک کام جو خاص خدا کے لئے اور اس کی مخلوقات کے فائدہ کے لئے ہو اور جس کو عرف خدا کی خوشنودی کے حصول کے لئے کیا جائے، عبادت ہے، اسلام میں خدا کے لئے کسی کام کے کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ وہ کام خواہ خدا کی بڑائی اور پاکی کے لئے ہو یا کسی انسان یا حیوان کے فائدہ کے لئے ہو لیکن اس کام کرنے سے اس کام کے کرنے والے کا مقصود نمائش، دکھاوا، حصول شہرت یا دوسروں کو لیسان مند بنانا، وغیرہ کوئی دنیاوی اور مادی غرض نہ ہو بلکہ محض خدا کی محبت، خوشنودی اور رضا مندی ہو۔

اس تشریح کی رو سے وہ عظیم الشان تفرقہ جو دین اور دنیا کے نام سے مذاہب نے قائم کر رکھا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے اس کو دفعہً مٹا دیا، دین اور دنیا کی حیثیت اسلام میں دو حریف کی نہیں رہتی بلکہ دو دوست کی ہو جاتی ہے دنیا کے وہ تمام کام جن کو دوسرے مذاہب دنیا کے کام کہتے ہیں، اسلام کی نظر میں اگر وہ کام کسی طرح کے جانیں لیکن ان کی غرض و غایت کوئی مادی خود غرضی و نمائش نہ ہو بلکہ خدا کی رضا اور اس کے احکام کی اطاعت ہو تو وہ دنیا کے نہیں، دین کے کام ہیں اس لئے دین اور دنیا کے کاموں میں، کام کا تفرقہ نہیں بلکہ غرض و غایت اور نیت کا تفرقہ ہے۔ تم نے اوپر پڑھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو جو دن رات خدا کی عبادت میں مصروف رہتے تھے، فرمایا کہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے کہ اس کو آرام دو، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے کہ اس کو کچھ دیر سونے دو، تمہاری بیوی کا بھی حق ہے کہ اس کی نسل کرو، اور تمہارے مہمان کا بھی حق ہے کہ اس کی خدمت کے لئے کچھ وقت نکالو۔ غرض ان حقوق کو بھی ادا کرنا، خدا کے احکام کی اطاعت اور اس کی عبادت ہے۔

یہ پانچ پاک روزہ کھانا اور اس کا شکر ادا کرنا بھی عبادت ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا

اے ایمان والو! اپنے جو تم کو پاک اور سنہری چیزیں

مسلم کتاب البر والصلۃ باب تحریم ظلم المسلم (۲) ص ۲۷۱ صحیح بخاری کتاب الادب باب حق الضیف

رَزَقْنَكُمْ وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ
 آيَاهُ تَعْبُدُونَ (بقرہ ۲۱۰)
 روزی کی ہیں، ان کو کھاؤ اور خدا کا شکر ادا کرو
 اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔
 اس آیت سے معلوم ہوا کہ پاک روزی دُحْرُثْنَا اور کھانا اور اس پر خدا کا شکر ادا کرنا عبادت ہے، ایک اور آیت میں
 تَوَكَّلْ عَلَى كَافٍ مِنْهُ لَعَلَّكَ تَمْنَىٰ (توکل یعنی کاموں کے لئے کوشش کر کے نتیجہ کو خدا کے سپرد کر دینا بھی عبادت قرار دیا گیا ہے، فرمایا :-
 فَاَعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ (ہود ۱۰۰)
 اس کی عبادت کرو اور اس پر بھروسہ رکھو۔
 اسی طرح مشکلات میں صبر و استقامت بھی عبادت ہے، فرمایا :-
 فَاَعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ (مریم: ۳)
 اس کی عبادت کرو اور صبر کرو۔
 کسی شکستہ دل سے اس کی تسکین و تشفی کی بات کرنا اور کسی گنہگار کو معاف کرنا بھی عبادت ہے، ارشاد ہے :-
 قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ
 صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى (بقرہ ۲۶۰)
 اچھی بات کہنا اور معاف کرنا اس خیرات سے بہتر ہے
 جس کے پیچھے ستانا ہو۔
 اسی آیت پاک کی تشریح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں فرمائی ہے،
 كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ (بخاری کتاب الادب)
 ہر نیکی کا کام خیرات ہے
 تمہارا کسی بھائی کو دیکھ کر مسکرایا بھی خیرات ہے
 راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا بھی خیرات ہے۔
 غریب اور یتیم کی مدد بھی عبادت بلکہ بہت سی عبادتوں سے بڑھ کر ہے، فرمایا :-
 السَّالِي عَلَى الْارْمَلَةِ وَالْمَسْكِينِ كَالْحَجَّاهِ
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَكَأَنَّهُ يَصُومُ النَّهَارَ
 وَيَقُومُ اللَّيْلَ (بخاری، کتاب الادب)
 یتیم اور یتیم کی مدد کرنے والے کے برابر ہے جو دن بھر روزہ اور رات بھر نماز پڑھتا ہو۔
 باہم لوگوں کے درمیان سے بغض و فساد کے اسباب کو دور کرنا اور محبت پھیلانا ایسی عبادت ہے جس کا درجہ
 نماز، روزہ اور زکوٰۃ سے بھی بڑھ کر ہے، آپ نے ایک دن صحابہ سے فرمایا :-
 اَلَا خَيْرُكُمْ بِاَفْضَلٍ مِنْ دَرَجَةِ الصَّيَامِ
 وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ
 صحابہؓ نے عرض کی یا رسول اللہ! ارشاد فرمائیے، فرمایا :-
 اَصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ
 وہ آپس کے تعلقات کا درست کرنا ہے۔
 حضرت سلمان فارسیؓ ایک دوسرے صحابی حضرت ابوذرؓ سے ملنے گئے تو دیکھا کہ ان کی بیوی سنایت معمولی اور
 میلے کپڑے پہنے ہیں حضرت سلمانؓ نے وجہ دریافت کی تو بولیں کہ تمہارے بھائی کو دنیا کی خواہش نہیں ہے، اس کے
 بعد مہمان کے لئے کھانا آیا تو ابوذرؓ نے کہا میں روئے سے ہوں۔ حضرت سلمانؓ نے کہا میں تو تمہارے بغیر نہیں کھاؤں گا

آخر انہوں نے افطار کیا، رات ہوئی تو ابوذرؓ نماز کو کھڑے ہونے لگے، حضرت سلمانؓ نے کہا ابھی سو رہا ہوں، پچھلی پہر کو حضرت سلمانؓ نے ان کو جگایا اور کہا اب نماز پڑھو۔ چنانچہ دونوں نے تہجد کی نماز ادا کی، پھر حضرت سلمانؓ نے ان سے کہا: "اے ابوذرؓ! تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے تو جس جس کا حق تم پر ہے سب کو ادا کرو۔" حضرت ابوذرؓ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آکر حضرت سلمانؓ کی یہ تقریر نقل کی، آپؐ نے فرمایا کہ سلمانؓ نے سچ کہا۔

لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ! تمام کاموں میں سب سے بہتر کون کام ہے؟ فرمایا: "خدا پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا۔" لوگوں نے پوچھا: "کس غلام کے آزاد کرنے میں زیادہ ثواب ہے؟" ارشاد ہوا کہ جس کی قیمت زیادہ ہو اور جو اپنے مالک کو زیادہ پسند ہو، انہوں نے کہا اگر یہ کام ہم سے نہ ہو سکے تو، فرمایا: "پھر ثواب کا کام یہ ہے کہ کام کر نیوالے کی مدد کرو یا جس سے کوئی کام بن نہ آتا ہو اس کا کام کر دو۔" پھر سوال ہوا اگر یہ بھی نہ ہو سکے فرمایا: "تو پھر یہ کہ لوگوں کے ساتھ کوئی برائی نہ کرو، یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے جو تم خود اپنے اوپر کر سکتے ہو۔"

ایک دفعہ آپؐ نے صحابہؓ سے فرمایا خدا اپنے بندوں سے کیسے لگاؤ؟ میں نے تم سے کھانا مانگا تم نے نہ کھلایا، وہ عرض کریں گے کہ خدا خدا! تو نے کیسے کھانا مانگا تو تو خود تمام جہان کا پروردگار ہے، فرمائے گا: "کیا تم کو معلوم نہیں کہ میرے فلاں بندہ نے تم سے کھانا مانگا، تم نے کھانا اس کو نہ کھلایا، اگر تم اس کو کھلاتے تو اس کو تم میرے پاس پاتے۔" اے ابن آدم! میں نے تجھ سے پانی مانگا تو نے مجھے پانی نہ پلایا، وہ کہے گا کہ اے پروردگار! میں تجھ کو کیسے پانی پاؤں تو تو خود تمام جہان کا پروردگار ہے، وہ فرمائے گا: "تم کو معلوم نہ تھا کہ میرے فلاں بندہ نے پیاس میں تجھ سے پانی مانگا تو نے اس کو پانی نہ پلایا، اگر پلانا تو اس کو میرے پاس پاتا۔" اے ابن آدم! میں بیمار ہوا تو نے میری بیماری پر ہی نہ کی، وہ کہے گا کہ اے پروردگار! میں کیونکر تیری بیماری پر ہی کروں، تو تو خود تمام جہان کا پروردگار ہے، فرمائے گا: "تجھ کو خبر نہ ہوئی کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا تو نے اس کی عبادت نہ کی، اگر کرتا تو تو اس کو میرے پاس پاتا یا مجھے اس کے پاس پاتا۔" اس مؤثر طریقہ ادا نے خدا شناسی اور خدا آگاہی کے کتنے توبہ پر دے چاک کر دیے اور دکھا دیا کہ خدا کی عبادت اور اس کی خوشنودی کے حصول کے کیا طریقے ہیں۔ حضرت سعدؓ جو چاہتے تھے اپنی کل دولت خدا کی راہ میں دے دیں، آپؐ نے انہیں بتایا کہ اے سعد! جو کچھ اس نیت سے خرچ کر دے اس سے خداوند تعالیٰ کی ذات مطلوب ہے اس کا تم کو ثواب ملے گا یہاں تک کہ جو قدر تم اپنی بیوی کے منہ میں بھی دو اس کا بھی ثواب ملے ہے۔" ابو مسعود انصاریؓ سے ارشاد فرمایا: "مسلمان اگر ثواب کی نیت سے اپنی بیوی کا نفقہ پورا کرے تو وہ بھی صدقہ ہے۔" غریب و نادار صحابہؓ نے و رہا رسالت میں ایک دن شکایت کی کہ یا رسول اللہ! دولت مند لوگ ثواب میں بڑھ گئے ہماری طرح وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی روزے رکھتے ہیں، ان کے علاوہ وہ مالی عبادت بھی بجالاتے ہیں جو ہم نہیں بجالا سکتے۔

۱۔ صحیح بخاری کتاب الادب باب صنع الطعام والتكف للضيف، ص ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴، ۱۴۹۵، ۱۴۹۶، ۱۴۹۷، ۱۴۹۸، ۱۴۹۹، ۱۵۰۰، ۱۵۰۱، ۱۵۰۲، ۱۵۰۳، ۱۵۰۴، ۱۵۰۵، ۱۵۰۶، ۱۵۰۷، ۱۵۰۸، ۱۵۰۹، ۱۵۱۰، ۱۵۱۱، ۱۵۱۲، ۱۵۱۳، ۱۵۱۴، ۱۵۱۵، ۱۵۱۶، ۱۵۱۷، ۱۵۱۸، ۱۵۱۹، ۱۵۲۰، ۱۵۲۱، ۱۵۲۲، ۱۵۲۳، ۱۵۲۴، ۱۵۲۵، ۱۵۲۶، ۱۵۲۷، ۱۵۲۸، ۱۵۲۹، ۱۵۳۰، ۱۵۳۱، ۱۵۳۲، ۱۵۳۳، ۱۵۳۴، ۱۵۳۵، ۱۵۳۶، ۱۵۳۷، ۱۵۳۸، ۱۵۳۹، ۱۵۴۰، ۱۵۴۱، ۱۵۴۲، ۱۵۴۳، ۱۵۴۴، ۱۵۴۵، ۱۵۴۶، ۱۵۴۷، ۱۵۴۸، ۱۵۴۹، ۱۵۵۰، ۱۵۵۱، ۱۵۵۲، ۱۵۵۳، ۱۵۵۴، ۱۵۵۵، ۱۵۵۶، ۱۵۵۷، ۱۵۵۸، ۱۵۵۹، ۱۵۶۰، ۱۵۶۱، ۱۵۶۲، ۱۵۶۳، ۱۵۶۴، ۱۵۶۵، ۱۵۶۶، ۱۵۶۷، ۱۵۶۸، ۱۵۶۹، ۱۵۷۰، ۱۵۷۱، ۱۵۷۲، ۱۵۷۳، ۱۵۷۴، ۱۵۷۵، ۱۵۷۶، ۱۵۷۷، ۱۵۷۸، ۱۵۷۹، ۱۵۸۰، ۱۵۸۱، ۱۵۸۲، ۱۵۸۳، ۱۵۸۴، ۱۵۸۵، ۱۵۸۶، ۱۵۸۷، ۱۵۸۸، ۱۵۸۹، ۱۵۹۰، ۱۵۹۱، ۱۵۹۲، ۱۵۹۳، ۱۵۹۴، ۱۵۹۵، ۱۵۹۶، ۱۵۹۷، ۱۵۹۸، ۱۵۹۹، ۱۶۰۰، ۱۶۰۱، ۱۶۰۲، ۱۶۰۳، ۱۶۰۴، ۱۶۰۵، ۱۶۰۶، ۱۶۰۷، ۱۶۰۸، ۱۶۰۹، ۱۶۱۰، ۱۶۱۱، ۱۶۱۲، ۱۶۱۳، ۱۶۱۴، ۱۶۱۵، ۱۶۱۶، ۱۶۱۷، ۱۶۱۸، ۱۶۱۹، ۱۶۲۰، ۱۶۲۱، ۱۶۲۲، ۱۶۲۳، ۱۶۲۴، ۱۶۲۵، ۱۶۲۶، ۱۶۲۷، ۱۶۲۸، ۱۶۲۹، ۱۶۳۰، ۱۶۳۱، ۱۶۳۲، ۱۶۳۳، ۱۶۳۴، ۱۶۳۵، ۱۶۳۶، ۱۶۳۷، ۱۶۳۸، ۱۶۳۹، ۱۶۴۰، ۱۶۴۱، ۱۶۴۲، ۱۶۴۳، ۱۶۴۴، ۱۶۴۵، ۱۶۴۶، ۱۶۴۷، ۱۶۴۸، ۱۶۴۹، ۱۶۵۰، ۱۶۵۱، ۱۶۵۲، ۱۶۵۳، ۱۶۵۴، ۱۶۵۵، ۱۶۵۶، ۱۶۵۷، ۱۶۵۸، ۱۶۵۹، ۱۶۶۰، ۱۶۶۱، ۱۶۶۲، ۱۶۶۳، ۱۶۶۴، ۱۶۶۵، ۱۶۶۶، ۱۶۶۷، ۱۶۶۸، ۱۶۶۹، ۱۶۷۰، ۱۶۷۱، ۱۶۷۲، ۱۶۷۳، ۱۶۷۴، ۱۶۷۵، ۱۶۷۶، ۱۶۷۷، ۱۶۷۸، ۱۶۷۹، ۱۶۸۰، ۱۶۸۱، ۱۶۸۲، ۱۶۸۳، ۱۶۸۴، ۱۶۸۵، ۱۶۸۶، ۱۶۸۷، ۱۶۸۸، ۱۶۸۹، ۱۶۹۰، ۱۶۹۱، ۱۶۹۲، ۱۶۹۳، ۱۶۹۴، ۱۶۹۵، ۱۶۹۶، ۱۶۹۷، ۱۶۹۸، ۱۶۹۹، ۱۷۰۰، ۱۷۰۱، ۱۷۰۲، ۱۷۰۳، ۱۷۰۴، ۱۷۰۵، ۱۷۰۶، ۱۷۰۷، ۱۷۰۸، ۱۷۰۹، ۱۷۱۰، ۱۷۱۱، ۱۷۱۲، ۱۷۱۳، ۱۷۱۴، ۱۷۱۵، ۱۷۱۶، ۱۷۱۷، ۱۷۱۸، ۱۷۱۹، ۱۷۲۰، ۱۷۲۱، ۱۷۲۲، ۱۷۲۳، ۱۷۲۴، ۱۷۲۵، ۱۷۲۶، ۱۷۲۷، ۱۷۲۸، ۱۷۲۹، ۱۷۳۰، ۱۷۳۱، ۱۷۳۲، ۱۷۳۳، ۱۷۳۴، ۱۷۳۵، ۱۷۳۶، ۱۷۳۷، ۱۷۳۸، ۱۷۳۹، ۱۷۴۰، ۱۷۴۱، ۱۷۴۲، ۱۷۴۳، ۱۷۴۴، ۱۷۴۵، ۱۷۴۶، ۱۷۴۷، ۱۷۴۸، ۱۷۴۹، ۱۷۵۰، ۱۷۵۱، ۱۷۵۲، ۱۷۵۳، ۱۷۵۴، ۱۷۵۵، ۱۷۵۶، ۱۷۵۷، ۱۷۵۸، ۱۷۵۹، ۱۷۶۰، ۱۷۶۱، ۱۷۶۲، ۱۷۶۳، ۱۷۶۴، ۱۷۶۵، ۱۷۶۶، ۱۷۶۷، ۱۷۶۸، ۱۷۶۹، ۱۷۷۰، ۱۷۷۱، ۱۷۷۲، ۱۷۷۳، ۱۷۷۴، ۱۷۷۵، ۱۷۷۶، ۱۷۷۷، ۱۷۷۸، ۱۷۷۹، ۱۷۸۰، ۱۷۸۱، ۱۷۸۲، ۱۷۸۳، ۱۷۸۴، ۱۷۸۵، ۱۷۸۶، ۱۷۸۷، ۱۷۸۸، ۱۷۸۹، ۱۷۹۰، ۱۷۹۱، ۱۷۹۲، ۱۷۹۳، ۱۷۹۴، ۱۷۹۵، ۱۷۹۶، ۱۷۹۷، ۱۷۹۸، ۱۷۹۹، ۱۸۰۰، ۱۸۰۱، ۱۸۰۲، ۱۸۰۳، ۱۸۰۴، ۱۸۰۵، ۱۸۰۶، ۱۸۰۷، ۱۸۰۸، ۱۸۰۹، ۱۸۱۰، ۱۸۱۱، ۱۸۱۲، ۱۸۱۳، ۱۸۱۴، ۱۸۱۵، ۱۸۱۶، ۱۸۱۷، ۱۸۱۸، ۱۸۱۹، ۱۸۲۰، ۱۸۲۱، ۱۸۲۲، ۱۸۲۳، ۱۸۲۴، ۱۸۲۵، ۱۸۲۶، ۱۸۲۷، ۱۸۲۸، ۱۸۲۹، ۱۸۳۰، ۱۸۳۱، ۱۸۳۲، ۱۸۳۳، ۱۸۳۴، ۱۸۳۵، ۱۸۳۶، ۱۸۳۷، ۱۸۳۸، ۱۸۳۹، ۱۸۴۰، ۱۸۴۱، ۱۸۴۲، ۱۸۴۳، ۱۸۴۴، ۱۸۴۵، ۱۸۴۶، ۱۸۴۷، ۱۸۴۸، ۱۸۴۹، ۱۸۵۰، ۱۸۵۱، ۱۸۵۲، ۱۸۵۳، ۱۸۵۴، ۱۸۵۵، ۱۸۵۶، ۱۸۵۷، ۱۸۵۸، ۱۸۵۹، ۱۸۶۰، ۱۸۶۱، ۱۸۶۲، ۱۸۶۳، ۱۸۶۴، ۱۸۶۵، ۱۸۶۶، ۱۸۶۷، ۱۸۶۸، ۱۸۶۹، ۱۸۷۰، ۱۸۷۱، ۱۸۷۲، ۱۸۷۳، ۱۸۷۴، ۱۸۷۵، ۱۸۷۶، ۱۸۷۷، ۱۸۷۸، ۱۸۷۹، ۱۸۸۰، ۱۸۸۱، ۱۸۸۲، ۱۸۸۳، ۱۸۸۴، ۱۸۸۵، ۱۸۸۶، ۱۸۸۷، ۱۸۸۸، ۱۸۸۹، ۱۸۹۰، ۱۸۹۱، ۱۸۹۲، ۱۸۹۳، ۱۸۹۴، ۱۸۹۵، ۱۸۹۶، ۱۸۹۷، ۱۸۹۸، ۱۸۹۹، ۱۹۰۰، ۱۹۰۱، ۱۹۰۲، ۱۹۰۳، ۱۹۰۴، ۱۹۰۵، ۱۹۰۶، ۱۹۰۷، ۱۹۰۸، ۱۹۰۹، ۱۹۱۰، ۱۹۱۱، ۱۹۱۲، ۱۹۱۳، ۱۹۱۴، ۱۹۱۵، ۱۹۱۶، ۱۹۱۷، ۱۹۱۸، ۱۹۱۹، ۱۹۲۰، ۱۹۲۱، ۱۹۲۲، ۱۹۲۳، ۱۹۲۴، ۱۹۲۵، ۱۹۲۶، ۱۹۲۷، ۱۹۲۸، ۱۹۲۹، ۱۹۳۰، ۱۹۳۱، ۱۹۳۲، ۱۹۳۳، ۱۹۳۴، ۱۹۳۵، ۱۹۳۶، ۱۹۳۷، ۱۹۳۸، ۱۹۳۹، ۱۹۴۰، ۱۹۴۱، ۱۹۴۲، ۱۹۴۳، ۱۹۴۴، ۱۹۴۵، ۱۹۴۶، ۱۹۴۷، ۱۹۴۸، ۱۹۴۹، ۱۹۵۰، ۱۹۵۱، ۱۹۵۲، ۱۹۵۳، ۱۹۵۴، ۱۹۵۵، ۱۹۵۶، ۱۹۵۷، ۱۹۵۸، ۱۹۵۹، ۱۹۶۰، ۱۹۶۱، ۱۹۶۲، ۱۹۶۳، ۱۹۶۴، ۱۹۶۵، ۱۹۶۶، ۱۹۶۷، ۱۹۶۸، ۱۹۶۹، ۱۹۷۰، ۱۹۷۱، ۱۹۷۲، ۱۹۷۳، ۱۹۷۴، ۱۹۷۵، ۱۹۷۶، ۱۹۷۷، ۱۹۷۸، ۱۹۷۹، ۱۹۸۰، ۱۹۸۱، ۱۹۸۲، ۱۹۸۳، ۱۹۸۴، ۱۹۸۵، ۱۹۸۶، ۱۹۸۷، ۱۹۸۸، ۱۹۸۹، ۱۹۹۰، ۱۹۹۱، ۱۹۹۲، ۱۹۹۳، ۱۹۹۴، ۱۹۹۵، ۱۹۹۶، ۱۹۹۷، ۱۹۹۸، ۱۹۹۹، ۲۰۰۰، ۲۰۰۱، ۲۰۰۲، ۲۰۰۳، ۲۰۰۴، ۲۰۰۵، ۲۰۰۶، ۲۰۰۷، ۲۰۰۸، ۲۰۰۹، ۲۰۱۰، ۲۰۱۱، ۲۰۱۲، ۲۰۱۳، ۲۰۱۴، ۲۰۱۵، ۲۰۱۶، ۲۰۱۷، ۲۰۱۸، ۲۰۱۹، ۲۰۲۰، ۲۰۲۱، ۲۰۲۲، ۲۰۲۳، ۲۰۲۴، ۲۰۲۵، ۲۰۲۶،

فرمایا کیا تم کو اللہ نے وہ دولت نہیں دی ہے جس کو صدقہ کر سکو، تمہارا بسمان اللہ اور بجمہ اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، یہاں تک کہ جو کوئی اپنی نفسانی خواہش کو جائز طریقہ سے پوری کرتا ہے وہ بھی ثواب کا کام کرتا ہے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ! وہ تو اپنی نفسانی غرض کے لیے یہ کرتا ہے، فرمایا کہ: اگر وہ ناجائز طریقہ سے اپنی ہوس پوری کرتا تو کیا اس کو گناہ نہ ہوتا؟ پھر اس کو جائز طریقہ سے پورا کرنے کا ثواب کیوں نہ ملے گا؟

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات سے اندازہ ہوگا کہ حسن عمل، ثواب اور عبادت کے مفہوم میں اسلام نے کتنی وسعت پیدا کی ہے اور کتنی تو بہر تعارفانی غلطیوں کا ازالہ کیا ہے، اس تشریح کے بعد دشمن ہو جائے گا کہ وہی محمدی نے بالکل صحیح طور سے خلقت انسانی کی غرض و غایت، عبادت و توائف قرار دی ہے۔

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

میں نے انسانوں کو اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا ہے

کہ وہ میری عبادت کریں۔

(ذاریات: ۲۰)

اس آیت پاک میں عبادت کا وہ تنگ مفہوم نہیں ہے جو عام طور سے سمجھا جاتا ہے بلکہ وہ تمام نیک اعمال اور اچھے کاموں تک وسیع ہے جن کے کرنے کا مقصد خدا کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار، اس کی اطاعت اور اسکی خوشنودی کی طلب ہو۔ اس وسعت کے اندر انسان کی پوری زندگی کے کام داخل ہیں جن کے بحسن و خوبی انجام دینے کے لیے اس کی خلقت ہوئی ہے۔ یہ روحانیت کا وہ راز ہے جو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے دنیا کو معلوم ہوا۔

عام طور سے مشہور ہے کہ شریعت میں چار عبادتیں فرض ہیں یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، اس سے یہ شبہ نہ ہو کہ ان فرائض کی تخصیص نے عبادت کے وسیع مفہوم کو محدود کر دیا ہے، درحقیقت یہ چاروں فریضے عبادت کے سینکڑوں وسیع معنوں اور ان کے جزئیات کے بے پایاں دفتر کو چار مختلف بابوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، جن میں سے ہر ایک فریضہ عبادت اپنے افراد اور جزئیات پر مشتمل اور ان سب کے بیان کا مختصر عنوان باب ہے جس طرح کسی وسیع مضمون کو کسی ایک مختصر لفظ یا فقرہ میں ادا کر کے اس وسیع مضمون کے سرے پر لکھ دیتے ہیں اسی طرح یہ چاروں فرائض درحقیقت انسان کے تمام نیک اعمال اور اچھے کاموں کو چار مختلف عنوانوں میں الگ الگ تقسیم کر دیتے ہیں۔ اس لیے ان چار فرضوں کو بجا طور سے انسان کے اچھے اعمال اور کاموں کے چار اصول ہم کہہ سکتے ہیں۔

۱۔ بندوں کے وہ تمام اچھے کام اور نیک اعمال جن کا تعلق تنہا خالق اور مخلوق سے ہے ایک مستقل باب ہے جس کا عنوان نماز ہے۔

۲۔ وہ تمام اچھے اور نیک کام جو ہر انسان دوسرے کے فائدہ اور آرام کے لیے کرتا ہے صدقہ اور زکوٰۃ ہے۔

۳۔ خدا کی راہ میں ہر قسم کی جسمانی اور جانی قربانی کرنا کسی اچھے مقصد کے حصول کے لیے تکلیف اور مشقت جھیلنا اور نفس کو اس تن پروری اور مادی خواہشوں کی نجاست اور آلودگی سے پاک رکھنا جو کسی اعلیٰ مقصد کی راہ میں حائل

ہوتی ہیں روزہ ہے، یا یوں کہو کہ ایثار و قربانی کے تمام جزئیات کی سرخی روزہ ہے۔
 ۴۔ دینائے اسلام میں ملتِ ابراہیمی کی برادری اور اخوت کی مجسم تشکیل و تنظیم، مرکزی ششہ اتحاد کا قیام اور اس مرکز کی آبادی اور کسبِ روزی کے لیے ذاتی کوشش اور محنت کے باب کا سر عنوان حج ہے۔
 غور کر کے دیکھو، انسان کے تمام نیک اعمال اور اچھے کام انہیں اصول چارگانہ کے تحت میں داخل ہیں اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد پانچ ستونوں پر قائم ہے، توحید و رسالت کا اقرار کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا۔ پہلی چیز میں عائدہ کا تمام دفتر سمٹ جاتا ہے اور بقیہ چار چیزیں ایک مسلمان کے تمام نیک اعمال اور اچھے کاموں کو محیط ہیں، انہی ستونوں پر اسلام کی وسیع اور عظیم شان عمارت قائم ہے۔
 اس تقریر کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ یہ چاروں فرض عبادتیں نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج اصل مطلوب بالذات نہیں ہیں بلکہ یہ مقصد ہے کہ یہ چاروں عبادتیں اپنے تمام جزئیات، باب اور محتویات کے ساتھ فرض ہیں جو شخص صرف ان چاروں فرض کو جو عنوان باب میں ادا کرتا ہے اور اس باب کے نیچے کے مندرجہ جزئیات سے پہلو تہی کرتا ہے اس کی عبادت ناقص اور اس کی اطاعت نامکمل ہے اور اس کے لیے دین و دنیا کی وہ فلاح و کامیابی، جس کا خدائے تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، مشکوک ہے، یہیں سے یہ شبہ نازل ہوتا ہے کہ ہماری نمازیں ہم کو براہیوں سے کیوں باز نہیں رکھتیں، ہمارے روزے ہم کو تقویٰ کی دولت کیوں نہیں بخنتے، ہماری زکوٰۃ ہمارے دلوں کو پاک و صاف کیوں نہیں کرتی، ہمارا حج ہمارے گناہوں کی مغفرت کا باعث کیوں نہیں بنتا اور قرونِ اول کی طرح ہماری نمازیں ملکوں کو فتح اور ہماری زکوٰتیں ہمارے قومی افلاس کو دور کیوں نہیں کرتیں اور ہمارے سامنے دین و دنیا کے موعودہ برکات کا انبار کیوں نہیں لگ جاتا لیکن خدا کا وعدہ یہ ہے :-

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

لَسَنُخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ (نور: ۵۷)

اللہ نے ان سے جو ایمان رکھے ہیں اور تمام نیک کام کرتے

ہیں یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کو زمین میں خلیفہ بنائے گا۔

ایمان کامل اور اعمال نیک کے بغیر اس وعدہ کی ایفا کی توقع رکھنا حماقت ہے۔

اسی طرح ان چاروں علیٰ عنوانات کے احکام سے قطع نظر کر کے صرف مندرجہ تحت جزئیات کی تعمیل ممکن ہے

کہ دینائے فانی کی بادشاہی کا اہل بنادے مگر آسمان کی بادشاہت میں اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ اور اسلام اس لیے

آیا ہے کہ اپنے پیروؤں کے پاؤں کے نیچے دونوں جہانوں کی بادشاہیاں رکھ دے اور یہی اسی وقت ممکن ہے جب عبادات

کے مفہوم کو اس وسعت کے ساتھ سمجھا جائے جو اسلام کا منشا ہے اور اسی وسعت کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے جو

اسلام کا مطالبہ ہے۔

نماز

اقیموا الصلوة

اسلام کی عبادت کا یہ پہلا رکن ہے جو امیر و غریب، بوڑھے جوان، عورت مرد، بیمار و تندرست، سب پر یکساں فرض ہے۔ یہی وہ عبادت ہے جو کسی شخص کے کسی حال میں بھی ساقط نہیں ہوتی، اگر اس فرض کو کھڑے ہو کر نہیں ادا کر سکتے تو بیٹھ کر ادا کرے اور اگر اس کی بھی قدرت نہیں ہے تو لیٹ کر کر سکتے ہو، اگر سڑے نہیں بول سکتے تو اشاروں سے ادا کرے، اگر رک کر نہیں پڑھ سکتے تو چلتے ہوئے پڑھو۔ اگر سواری پر ہو تو جس طرف وہ چلے اسی رخ پڑھو۔

نماز کیا ہے؟ مخلوق کا اپنے دل، زبان اور ہاتھ پاؤں سے اپنے خالق کے سامنے بندگی اور عبودیت کا اظہار اس شان و رحیم کی یاد اور اس کے بے انتہا احسانات کا شکریہ حسن ازل کی حمد و ثنا اور اس کی یکتائی اور بڑائی کا اقرار یہ اپنے محبوب سے مجبور روح کا خطاب ہے، یہ اپنے آقا کے حضور میں جسم و جان کی بندگی ہے یہ ہمارے اندرونی احساسات کا عرضِ نیاز ہے، یہ ہمارے دل کے ساز کا فطری ترانہ ہے، یہ خالق و مخلوق کے درمیان تعلق کی گرہ اور رابطہ کی کاخیلہ ہے، یہ ہے قرار روح کی تسکین، مضطرب قلب کی تشفی اور مایوس دل کی دوا ہے یہ فطرت کی آواز ہے یہ حساس و اثر پذیر طبیعت کی اندرونی پکار ہے یہ زندگی کا حاصل اور مہمتی کا خلاصہ ہے۔

کسی غیر مرنی طاقت کے آگے سرنگوں ہونا اس کے حضور میں دعا و فریاد کرنا اور اس سے مشکلوں میں تسلی پانا، انسان کی فطرت ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دل کی گہرائیوں میں کوئی ساز ہے جو نامعلوم انگلیوں کے چھونے سے جگتا رہتا ہے، یہی اَلْسْتُ بِرَبِّكَو کا فطری جواب ہے۔ قرآن نے جا بجا انسانوں کی اس فطری حالت کا نقشہ کھینچا ہے اور پوچھا ہے کہ جب تم پر مصیبتیں آتی ہیں، جب سمندر میں طوفان اٹھتا ہے اور تمہارا جہاز بھنور میں پھنسا ہے تو خدا کے سوا کون ہوتا ہے جس کو تم پکارتے ہو۔

غرض انسان کی پیشانی کو خود بخود ایک مسجود کی تلاش رہتی ہے جس کے سامنے وہ جھکے، اندرون دل کی عرضِ نیاز کرے اور اپنی دلی تمناؤں کو اس کے سامنے پیش کرے، غرض عبادت، روح کے اس فطری مطالبہ کا جواب ہے، اگر یہ نہ ہو تو انسانی روح کے جوش جنوں کا علاج ممکن نہیں، وحشی سے وحشی مذہب میں بھی عبادت کے کچھ رسوم اس درجہ فطری کی تسلی کے لیے موجود ہیں، پھر آسمانی مذاہب اس سے کیونکر خالی ہو سکتے ہیں۔

لے نیل الاوطار، ج ۲، ص ۲۸ بروایت موقوف از دار فطنی ملکہ ابوداؤد باب صلوة الطالب سے کتاب الصلوة باب

جواز صلوة الغائلة علی الدابة فی السفر حیث توجهت :

چنانچہ دنیا کے ہر آسمانی مذہب میں خدا کی یاد کا حکم اور اس یاد کے کچھ مراسم موجود ہیں، اسلام میں اگر مرد و بیوی
تو یہودیوں میں منسور، عیسائیوں میں دعا، پارسیوں میں زمزمہ اور ہندوؤں میں بھجن ہیں اور دن رات میں اس طریقہ
کے ادا کرنے کیلئے ہر ایک میں بعض اوقات کا تعین بھی ہے، اس بنا پر یہ یقین کرنا چاہیے کہ نماز مذہب کے ان اصول میں سے
ہے جن پر تمام دنیا کے مذہب متفق ہیں۔ قرآن پاک کی تعلیم کے مطابق دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں آیا جسے اپنی امت کو نماز
کی تعلیم نہ دی ہو اور اس کی تاکید نہ کی ہو خصوصاً ملتِ ابراہیمی میں اس کی حیثیت سب سے زیادہ نمایاں ہے حضرت ابراہیمؑ
جب اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیلؑ کو مکہ کی ویران سرزمین میں آباد کرتے ہیں تو اس کی غرض یہ بتاتے ہیں کہ رَبَّنَا قَيِّمُوا
الصَّلَاةَ (ابراہیم: ۶) اے ہمارے پروردگار تاکہ وہ نماز کھڑی کریں: حضرت ابراہیمؑ اپنے اور اپنی نسل کیلئے دعا کرتے ہیں کہ
رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمًا الصَّلَاةَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي۔ اے میرے پروردگار! مجھ کو اور میری نسل میں سے لوگوں کو نماز کھڑی

کرنے والا بنا۔ حضرت اسماعیلؑ کی نسبت قرآن پاک کی شہادت ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ (مریم: ۳۱) اور وہ
اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیتے ہیں حضرت شیثؑ کو انکے ہم قوم طعنہ دیتے ہیں اَصَلَاةُكَ قَامُوكَ اَنْ تَعْرِكَ مَا يَعْجُدُ
اَبَاؤُكَ (ہود: ۸) کیا تمہاری نماز تم کو یہ حکم دیتی ہے کہ ہمارے باپ دادا جس کو پوجتے آئے ہیں اسکو چھوڑ دیں، حضرت لوطؑ،
حضرت اسحاقؑ، حضرت یعقوبؑ اور ان کی نسل کے پیغمبروں کے متعلق قرآن کا بیان ہے وَادْعِنَا اِلَيْهِمْ فَنُفِخَ الْخُيُوتُ
وَاقَامَ الصَّلَاةَ (انبیاء: ۵) اور ہم نے ان کو نیک کاموں کے کرنے اور نماز کھڑی کرنے کی وحی کی حضرت لقمانؑ اپنے
بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں يَا بُنَيَّ اَقِمِ الصَّلَاةَ (لقمان: ۲) اے میرے بیٹے! نماز کھڑی کر، حضرت موسیٰؑ سے کہا گیا
وَاقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (طہ: ۱۱) اور میری یاد کے لئے نماز کھڑی کر، حضرت موسیٰؑ اور ہارونؑ اور انکے ساتھ بنی اسرائیل کو حکم ہوتا
ہے وَاتَّبِعُوا الصَّلَاةَ (دہش: ۱) اور نماز کھڑی کیا کرو۔ بنی اسرائیل سے وعدہ تھا اِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ اَتَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ (مائدہ: ۳)
میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز کھڑی کیا کرو۔ حضرت زکریاؑ کی نسبت ہے وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْكُوفِ ابِ (آل عمران: ۴۰)
وہ کوفہ میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے حضرت عیسیٰؑ کہتے ہیں وَادْعَانِي بِالصَّلَاةِ (مریم: ۲) اور خدا نے مجھ کو نماز کا حکم دیا ہے۔
آیات بالا کے علاوہ قرآن سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اسلام کے زمانہ میں بھی عرب میں یہود و عیسائی نماز پڑھا کرتے تھے۔

مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ

اللّٰهِ اَنَّا الْبَلِيْلُ وَهُوَ لَيْسَ جَدُّنَا (آل عمران: ۷۵)

اہل کتاب میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راتوں کو کھڑے

ہو کر خدا کی آیتیں پڑھتے ہیں اور وہ سجدہ کرتے ہیں۔

حدیث میں بھی یہودیوں اور عیسائیوں کی نماز کے تذکرے ہیں مثلاً آپؐ نے فرمایا کہ جب نماز پڑھو تو توبہ بند باندھ لو
یا چادر اوڑھ لو، یہودیوں کی طرح (ننگے) نہ پڑھو (ص ۲۲) تم یہودیوں کی طرح صرف اوپر سے نماز میں چادر مت ڈالو
بلکہ اس کو باندھ لیا کرو (ص ۷۳) نماز میں یہودیوں کی طرح مت جھومو (ص ۱۱۲) تم یہودیوں کے برخلاف نماز
میں مونہ سے اور جوتے پہنے نہ ہو (ص ۱۱۴) میری امت میں اس وقت تک دین کا کچھ نہ کچھ اثر رہے گا جب تک لوگ

لے قرآن کی تائید تورات اور زبور سے بھی ہوتی ہے لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کے پرانے صحیفوں میں نماز کے لیے اصطلاحی لفظ
خدا کا نام لینا، چنانچہ تورات اور زبور میں نماز کا ذکر اسی نام سے آیا ہے حضرت ابراہیمؑ نے بیت ایل ربیت اللہ کے پاس ایک
قربان گاہ بنائی اور خدا کا نام لیا۔ (پیدائش ۱۲: ۸) حضرت اسحقؑ نے خدا کا نام لیا (پیدائش ۲۵: ۶) حضرت داؤد نے خدا ربیبہ (رب) کا نام

یہودیوں کی تقلید میں مغرب کی نماز میں ستاروں کے نکلنے کا اور عیسائیوں کی تقلید میں صبح کی نماز میں ستاروں کے ٹوٹنے کا انتظار نہ کریں گے۔ (ص ۸۴) ان حوالوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عرب کے یہود و نصاریٰ میں کچھ لوگ ایسے تھے جو نماز ادا کرتے تھے۔

عرب میں جو لوگ اپنے کو دین ابراہیمی کا پیرو کہتے تھے، ان میں بعض تو ایسے تھے کہ وہ کسی خاص طریقہ عبادت سے واقف نہ تھے۔ چنانچہ زید بن عمرو کا واقعہ گزر چکا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اے خدا مجھے معلوم نہیں کہ میں تجھ کو کیسے پوجوں یہ کہہ کر تحصیل اٹھاتے تھے اور اسی پر سجدہ کر لیتے تھے۔ لیکن ایک دوا ایسے بھی تھے جو کسی نہ کسی صورت سے نماز پڑھتے تھے چنانچہ حضرت ابوذر غفاریؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اور اپنے اسلام لانے کے تین برس پہلے سے رات کو نماز پڑھ لیتے تھے، کسی نے ان سے پوچھا کہ اس وقت آپ کس رخ نماز پڑھتے تھے؟ کہنے لگے جدھر رخ کر لیا تب مغرب کا ایک جاہلی شاعر جبران العود کہتا ہے۔

وادرکن اجمعاً ذامن اللیل بعد ما اقام الصلوة العابد المتحنف۔

(اور ان سوار یوں نے رات کے پچھلے حصہ کو پالیا اس وقت کے بعد جبکہ عبادت گزار حنیفی نماز پڑھ چکا تھا) اس شعر سے ثابت ہوتا ہے کہ مغرب میں مذہب حنیفی کے پیرو پچھلی رات میں نماز ادا کرتے تھے۔ یہودی کی بڑی جماعت نے نماز کو بھلا دیا تھا اور ان کی نماز صرف چند رسوم کا مجموعہ بلکہ رہ گئی تھی اور نماز سے زیادہ انہوں نے قربانی اور نذرانوں پر زور دیا تھا جن میں خلوص اور خدا پرستی کا شائبہ تک نہ تھا۔ عیسائیوں نے خدا کی نماز کے ساتھ ساتھ انسانوں کی نمازیں بھی شروع کر دی تھیں، وہ حضرت عیسیٰؑ اور حضرت مریمؑ کے علاوہ اور بھی سینکڑوں ولیوں اور شہیدوں کی عبادت میں مصروف ہو گئے تھے۔

دین ابراہیمی کی پیروی کے مدعی صرف اپنے قیاس سے کچھ ارکان ادا کر لیتے تھے، الغرض آپ کی بعثت سے پہلے نماز کی خالص اور موحدانہ حقیقت دنیا سے ٹھوسا گم ہو چکی تھی، اسکی شکل و صورت اس قدر مسخ ہو گئی تھی کہ آج بھی ان کے صحیفوں میں اس کی اصل شکل نظر نہیں آتی، نہ اس کے ارکان کا پتہ لگتا ہے، نہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان الہامی صحیفوں کے حامل اور امانتدار اس فرض کو کس طرح ادا کرتے تھے، کن مؤثر دعاؤں کو پڑھتے تھے اور اسکی ادائیگی کے کیا اوقات تھے۔ جو کچھ ان میں لکھا تھا وہ صرف علمی رسم و رواج اور بعد کے مذہبی مفقداؤں کی کچھ تجویزیں، جن پر مذہبی فریضہ بھی کر مل کیا جا رہا تھا، سجدہ جو نماز کی روح اور نیاز الہی کی انتہائی منزل ہے اس کو

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ) کا نام لیا (ذہور ۱۱۴-۱۱۶) اور یہاں صراط قرآن میں بھی مستعمل ہوئی ہے وَكَذَٰلِكَ سَمَّوْهُمُ نَفْسًا (۱۱۶) اپنے رب کا نام لیا، پس نماز پڑھی، اس معنی کی اور بھی آیتیں قرآن پاک میں مذکور ہیں، یہودیوں کے پچھلے صحیفوں مثلاً سفر دانیال وغیرہ اور عیسائیوں کے تمام صحیفوں میں نماز کیلئے ذہا کا لفظ استعمال ہوا ہے جو عربی لفظ صلوٰۃ کے ہم معنی ہے۔ اسی لئے انجیل کے اردو مترجموں نے اس کا ترجمہ نماز کیا ہے (ص ۱۷۱-۱۷۲) اور (ص ۱۷۳-۱۷۴)

لے کنز العمال جلد چہارم طبع حمد آباد کے مختلف ابواب سے حدیثیں نقل کی گئی ہیں اور متن میں اس جلد کے صرف صفحات لکھے گئے ہیں لے ابن ہشام ذکر زید بن عمرو بن نفیل لے صحیح مسلم فضائل ابی ذر لے لسان العرب لفظ حنف لے دیکھو انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا طبع یازم لفظ عبادت (در شب) ۱۷۰

یہود و نصاریٰ دونوں نے مشکل اور باعث تکلیف سمجھ کر چھوڑ دیا تھا اور اس طرح نماز کی ظاہری شکل و صورت بھی انہوں نے بگاڑ دی تھی۔ قرآن مجید میں ان کی یہ صورتحال کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا گیا ہے۔

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِ خُلُوفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ
عَرَضَ هَذَا الْأَذَى وَيَقُولُونَ يَتَغَفَّلُونَ وَارِثُ
يَأْتِيهِمْ مَرْغَبٌ مِثْلَهُ خُلُوفٌ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ
مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ
إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالَّذِينَ أُخْرِجُوا
خَيْرُ الْبَشَرِ يَتَقَفُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ
وَالَّذِينَ يُسْتَكُونُونَ بِالْكِتَابِ وَاقَامُوا
الصَّلَاةَ إِذَا لُمُوعُ أَجْرِ الْمُفْلِحِينَ

(اعراف: ۲۱)

سورہ مریم میں تمام انبیاء صافین کے ذکر کے بعد خدا فرماتا ہے :-

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِ خُلُوفٌ أَفْعَاوُ الصَّلَاةِ
وَاتَّبَعُوا الشُّهُوتَ (مریم: ۳۰)

نماز کے منافع اور برباد کرنے سے مقصود نماز کو صرف چھوڑ دینا نہیں ہے بلکہ زیادہ تر اسکی حقیقت اور اسکی روح کو گم کر دینا ہے، مسلمان جب اپنی نماز کے لیے حتیٰ علی الصلوة (نماز کے لیے آؤ) کا ترانہ بلند کرتے ہیں تو یہود و نصاریٰ اس کا مذاق اڑاتے تھے اس پر قرآن نے ان کی نسبت یہ شہادت دی کہ ان کی خدا پرستی کی روح اتنی مُردہ ہو چکی ہے کہ جب دوسرے لوگ خدا پرستی کے جذبہ میں سرشار ہوتے ہیں تو وہ اس کو ہنسی اور کھیل بنا لیتے ہیں۔

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوا هُزُوًا
وَلِعِبَادَ ذَلِكَ يَوْمًا لَا يَعْقِلُونَ (مائدہ: ۹)

اہل عرب اور قریش جو اپنے آبائی مذہب پر تھے، وہ گو نماز کی صورت سے کسی حد تک واقف تھے مگر بھولے سے بھی اس فرض کو ادا نہیں کرتے تھے، بتوں کی پوجا، جنات کی دہائی، فرشتوں کی خوشامد، یہ ان کی عبادت کا خلاصہ تھا، حج و طواف یا دوسرے موقعوں پر وہ خدا سے دعائیں مانگتے تو ان میں بھی بتوں کا نام لے لیتے، اور شرک کے فقرے ملا دیتے تھے، موحدانہ خضوع و خشوع کا ان کی دعاؤں میں شائبہ تک نہ تھا، مسلمانوں کو جب کبھی نماز پڑھتے دیکھ لیتے تو ان کا منہ چڑھاتے تھے، دق کرتے تھے، ڈھکیل دیتے تھے، شور کرتے تھے، بیٹی اور تالی بجاتے تھے، چنانچہ ان کے متعلق قرآن نے کہا :-

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا
مُكَامًا وَتَصَدِيحَةً (الفعال: ۳)

اور ان کی نماز خانہ کعبہ کے پاس بیٹی اور تالی بجانا

اگلے مفسروں نے اس آیت پاک کے دو مطلب لیے ہیں، ایک یہ کہ واقعاً وہ جو نماز پڑھتے تھے اس میں سہی اور تالی بجایا کرتے تھے، دوسرے یہ کہ جب مسلمان نماز پڑھتے تھے تو وہ سیٹی اور تالی بجا کر ان کی نماز خراب کرنا چاہتے تھے اور گویا یہی ان کی نماز تھی۔ پہلے معنی کی بنا پر تو ان کی نماز محض ایک قسم کا کھیل کو دار اور لعوب تھا اور دوسرے معنی کی رو سے سرے سے ان کے ان نمازی نہ تھی بلکہ دوسروں کو ناسے روکنا یہی ان کی نماز تھی۔ ایک اور آیت میں ہے :-

اَزُوَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا اِذَا صَلَّى
کیا تو نے اس شخص کو روکا جو ایک بندہ کو نماز پڑھنے سے روکنا ہے۔ (علق : ۱)

ایک بندہ سے مراد خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے آپ جب صحن حرم میں نماز پڑھتے تو قریش جو بے فکری کے ساتھ ادھر ادھر بیٹھے رہتے کبھی آپ کی منی اڑاتے اور کبھی دق کرتے۔ کبھی آپ کی گردن میں پھنڈا ڈال دیتے۔ اور کبھی جب آپ سجدہ میں جاتے تو پشت مبارک پر بھانست لاکر ڈال دیتے تھے اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بار بھانست سے اٹھنے میں تکلیف ہوتی تو ہنستے اور قہقہہ لگانے لگتے تھے۔ اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے آغاز میں تو اخفاء کے خیال سے اور اس کے بعد ان کے ان حرکات کی وجہ سے عموماً رات کو اور دن کو کسی غار یا درہ میں چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے اور مسلمان بھی عموماً ادھر ادھر چھپ کر ہی نماز پڑھتے تھے یا پھر راستہ کے سائے میں اس فرض کو ادا کرتے تھے، مشرکین اگر کبھی اس حالت میں ان کو دیکھ پاتے تو مرنے مارنے پر تیار ہوجاتے تھے، ابن اسحاق میں ہے کہ صحابہ جب نماز پڑھنا چاہتے تو گھاٹیوں میں چھپ کر نماز پڑھتے تھے، ایک دفعہ حضرت سعد بن ابی وقاص چند مسلمانوں کے ساتھ مکہ کی ایک گھاٹی میں نماز پڑھ رہے تھے کہ مشرکین کی ایک جماعت آگئی، اس نے اس نماز کو بدعت دنیا کام سمجھا اور مسلمانوں کو برا بھلا کہا اور ان سے لڑنے پر آمادہ ہو گئی۔

الغرض جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو خدا کے آگے سز بسجود ہونے کی دعوت دی تو اس وقت تین قسم کے لوگ تھے۔ ایک وہ (یعنی یہود) جو نماز تو پڑھتے تھے لیکن عموماً اس کی حقیقت سے بیگانہ تھے۔ ان کی نمازیں بالعموم اخلاص و اثر، سکون و دل جمعی، خشوع و خضوع اور خوں و خشیت سے بالکل غلی تھیں، دوسرے وہ (یعنی عیسائی) جو خدا کی نماز کے ساتھ انسانوں کو بھی اپنے سجدہ کے قابل سمجھتے تھے اور ان کی عبادتیں کرتے تھے اور وہ چیز جو توحید کا آئینہ تھی، ان کے ہاں شرک کا منظر بن گئی تھی، تیسرے وہ (یعنی عرب بت پرست) جنہوں نے نہ کبھی خدا کا نام لیا اور نہ کبھی خدا کے آگے سر جھکایا وہ اس روحانی لذت سے آشنا ہی نہ تھے۔

توحید کے بعد اسلام کا پہلا حکم | آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو توحید کے بعد سب سے پہلا حکم جو آپ کو ملا وہ نماز کا تھا یا **يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنذِرْ** (مذکر : ۱) اسے محاف میں لیٹے ہوئے اٹھ اور ہوشیار کر اور اپنے رب کی بڑائی بول۔ رب کی بڑائی بولنا یہی نماز کی بنیاد ہے اس کے بعد رفتہ رفتہ یہ نماز تکمیل

لے ابن جریر طبری تفسیر آیت مذکورہ ایضاً ۳ صبح بخاری کتاب المناقب فضائل ابو بکر رضی اللہ عنہ صبح بخاری کتاب الصلوٰۃ باب المرأة تطوع عن المصلی شیخنا من الاذی سے سیرۃ ابن ہشام (ابتداء ما فرعن اللہ سبحانہ من الصلوٰۃ)

کے مدارج طے کرتی ہوئی اس لفظ پر پہنچ گئی جو روحانی معراج کی آخری سرحد ہے۔ آپ نے سولے دنوں کو جگایا
 بھولے ہوؤں کو بتایا، انجانوں کو سکھایا اور خدا اور بندے کے ٹوٹے ہوئے رشتہ کو جوڑا، گوشت پوشت کے ہونے
 چاندی کے اور اینٹ اور پتھر کے ان تہوں کو جو خدا کی جگہ کھڑے تھے، دھکیل کر نیچے گرا دیا، صرف ایک خدا کی نماز
 دنیا میں باقی رکھی۔ اور خدا کے سوا ہر ایک کے بچہ کو حرام قرار کر دیا، اس طرح آپ کی تعلیم کے ذریعہ سے نماز
 کی اصل حقیقت دنیا میں ظاہر ہوئی، آپ نے اہل عرب اور دنیا کی بت پرست قوموں کو نماز کا طریقہ بتایا، اس کے
 ارکان و آداب سکھائے، مؤثر دعائیں تعلیم کیں، عیسائیوں کو مخلصانہ عبادت اور ایک خدا کی پرستش کا حکم دیا
 یہودیوں کو نماز کے خضوع و خشوع، راز و نیاز اور اخلاص و اثر سے باخبر کیا اور انبیائے عالم کی نماز کو اپنے عمل کے
 ذریعہ سے شکل و صورت اور روح و حقیقت دونوں کیساتھ ناقابل تحریف اور غیر متغیر و جوہر بخش دیا، حکم ہوتا ہے کہ:-

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ (بقرہ: ۲۳۱)

یہ نماز کی ظاہری اور معنوی دونوں حیثیتوں کے نگہداشت کا حکم ہے اور مسلمان کی پہچان یہ مقرر ہوئی کہ:-

وَهُمْ عَلَى صَلَواتِهِمْ يُحَافِظُونَ (انعام: ۱۱)

اور وہ اپنی نماز کی نگہداشت کرتے ہیں۔

الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَواتِهِمْ ذَاكِرُونَ (معاذ: ۱)

جو اپنی نماز ہمیشہ ادا کرتے ہیں۔

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَواتِهِمْ يُحَافِظُونَ (مومن: ۱)

اور (کامیاب ہیں) وہ جو اپنی نمازوں کی نگہداشت کرتے ہیں۔

خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ خود بھی نماز پڑھو اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس کا حکم دو اور اس
 نماز پر جس کا مکہ کے قیام کے زمانہ میں ادا کرنا بہت مشکل ہے، پوری پابندی اور مضبوطی کیساتھ جے ہو، فرمایا:

رَأْسُ أَمْرِكُمُ الصَّلَاةُ وَاصْطَبِرُوا عَلَيْهَا

اداپے گھر والوں پر نماز کی تاکید رکھو اور خود بھی اس

کے اوپر جے (پابند) رہو۔

(ظہ: ۸۱)

نماز کیسی ہونی چاہیے؟ فرمایا:-

وَقُوْا لِلّٰهِ قَانِیْنِ (بقرہ: ۲۱۰)

اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے رہو۔

تعریف کی گئی کہ:-

الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَواتِهِمْ خَاشِعُونَ (مومن: ۱)

و (کامیاب ہیں) وہ مومن، جو اپنی نماز میں خضوع کرتے ہیں۔

حکم ہوا کہ:-

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً (اعراف: ۷۰)

تم اپنے پروردگار کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے پکارو۔

وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا (اعراف: ۷۰)

اور اس (خدا) کو ڈرا اور امید کیساتھ پکارو۔

وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

اور خدا کو پکارو، اس حال میں کہ تم دین کو اسی

(اعراف: ۳۱)

کے لئے خالص کرنے والے ہو۔

اس اجمال کے بعد نماز کے تمام مباحث پر ایک تفصیل نگاہ کی ضرورت ہے۔

اسلام میں نماز کا مرتبہ | اسلام سے پہلے بھی دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں آیا جس میں نماز کو اہمیت نہ دی

گئی ہو لیکن چونکہ وہ مذہب خاص خاص قوموں اور وقتوں تک محدود تھے اس لیے ان کے اندر سے ملنا اس کی اہمیت جاتی رہی چنانچہ اسلام سے پہلے کی دنیا کے کسی مذہب میں، آج نماز یعنی خدا کے سامنے اقرارِ عبودیت اور اس کی عہد شکنی کو واضح معین اور تاکیدِ حیثیت حاصل نہیں، یعنی کسی مذہب کے پیروؤں بلکہ علموں کے عمل سے بھی اس کی یہ صورت نمایاں نہیں ہوتی۔ وہ نہ جیسا کہ گذر چکا قرآن کے رو سے تو دنیا میں کوئی ایسا پیغمبر نہیں آیا جس کو خدا کا حکم دیا گیا ہو۔ اور اس نے اپنی امت کو اس کی تاکید نہ کی ہو، مگر موجودہ حیثیت یہ ہے کہ اسلام کے سوا وہ کہیں نمایاں واضح، اور مؤکد صورت میں باقی نہیں رہی ہے اور اس کا سبب یہ ہے کہ چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اور قرآن پاک خاتم الکتاب ہو کر آیا ہے اس لیے اس فریضۃ اللہ کو دینِ کامل میں ایسی منظم، واضح مؤکد اور نمایاں صورت دی گئی ہے کہ وہ قیامت تک دنیا میں قائم اور باقی رہے۔

یہ اسلام کا وہ فریضہ ہے جس سے کوئی مسلمان بنفس جب تک اس میں کچھ بھی ہوش و حواس باقی ہے، کسی حالت میں بھی سبکدوش نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک میں سو مرتبہ سے زیادہ اس کی تعریف، اس کی بجا آوری کا حکم اور اس کی تاکید آئی ہے، اس کے ادا کرنے میں سستی اور کاہلی نفاق کی علامت اور اس کا ترک کفر کی نشانی بتاتی ہے۔ یہ وہ فرض ہے جو اسلام کے ساتھ ساتھ پیدا ہوا اور اس کی تکمیل اس شہستانِ قدس میں ہوئی جسکو معراج کے میں اسلام میں پہلا فرضِ ایمان اور اس کے لوازم ہیں اور اس کے بعد دوسرا فرض نماز ہے، چنانچہ سورہ روم در کوع (۳۰) میں پہلا حکم دیا گیا کہ قَامِعُ وَجْهِكَ لِلسَّيِّئِينَ حَنِيْفًا فَنُطِرْتَ اللَّهُ الَّتِي نَظَرُ النَّاسُ عَلَيْهَا (اپنا منہ ہر طرف سے پھیر کر دینِ توحید پر سیدھا رکھ، وہی اللہ کی نظرت جس پر اس نے لوگوں کو بنایا ہے) اس کے بعد دوسرا حکم اسی سے ملتی یہ ہے :-

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (۴۱) اور نماز کو کھڑا رکھو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔

اس آیت پاک سے ایک تو توحیدِ فایمان کے بعد سب سے اہم چیز نماز ثابت ہوتی ہے اور دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ ترک نماز سے کفر و شرک میں گھرنا رہ جائے گا اندیشہ ہے کیونکہ جب تک دل کی کیفیت کو ہم بیرونی اعمال کے ذریعہ سے بڑھاتے رہیں خود اس کیفیت کے زائل ہو جائے گا خوفِ نگاہِ ہمتا ہے، یہی سبب ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی اہمیت پر ہمیشہ خاص طور سے زور دیتے اور اس کے تارک کے متعلق شرک اور کفر کا ڈر ظاہر فرماتے رہے۔

چنانچہ آپ کے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے جس طرح ستون گر جانے سے عمارت گر جاتی ہے، ایسی طرح نماز کے ترک کرنے سے دل کی دینداری بھی رخصت ہو جاتی ہے۔ طائف کے وفد نے جب مدینہ منورہ آ کر

لے منافقین کی صفت میں ہے: قَدْ أَقَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ فَأَمَّا إِلَى اللَّهِ فَمَا يُؤْمِنُ بِهِمْ (۱۷) جب وہ نماز کھاتے ہیں تو سست کابل ہرکھاتے ہیں؛ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (۱۸) افسوس ہے ان نمازیوں پر جو اپنی نماز سے غفلت کرتے ہیں۔ لے کفار کے بارے میں ہے لَعْنَةُكَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ (۱۹) ہم نمازیوں میں نہ تھے یہ وہ اس وقت کیس لے جب ان کو پوچھا جائے گا کہ تم دوسرے میں کیوں ہو؟ لے کتب صحاح و تفسیر معراج و اسراء و صبح بخاری کتاب الصلوة ۶

صلح کی بات چیت شروع کی، تو نماز، جہاد اور صدقات سے مستثنیٰ ہونا چاہا، آپ نے دو پھلی باتوں سے مستثنیٰ کر دیا لیکن نماز کے متعلق فرمایا جس دین میں خد کے سامنے نہ ہو! اس میں کوئی بھلائی نہیں! آپ نے یہ بھی فرمایا کہ نمازوں کی روشنی ہے: اپنی نسبت فرمایا ہے نماز میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے! ایک تمثیل میں آپ نے فرمایا: انسان آگ میں جلتا رہتا ہے اور نماز سے وہ آگ بجھ جاتی ہے! یہ محبوبِ ازل کے ہجر و فراق کی آگ ہے اور نماز آپ زلال ہے جو اس آگ کو سرد کر دیتا ہے، آپ نے فرمایا کہ کفر اور ایمان کے درمیان امتیاز نماز ہی ہے کیونکہ ایمان اور کفر دونوں انسان کی اندرونی حالت سے تعلق رکھتے ہیں جس کا اظہار اسکے اعمال ہی سے ہو سکتا ہے۔ مسلمان کا وہ عمل جس کے دیکھنے کا دن میں متعدد دفعہ لوگوں کو موقع ملے، نماز ہی ہے۔ عین اس وقت جب جناب رسالت پناہ کی زندگی کے اخیر لمحے تھے اور فرض نبوت کے آخری حروف زبان مبارک سے ادا ہو رہے تھے، آپ فرما رہے تھے نماز اور غلام!

نماز کی حقیقت نماز کے لیے اصل عربی لفظ صلوٰۃ ہے، صلوٰۃ کے معنی عربی اور عبرانی زبانوں میں دعا کے ہیں، اس لیے نماز کی لفظی حقیقت خدا سے درخواست اور التجا ہے اور اس کی معنوی حقیقت بھی یہی ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز کی یہی تشریح فرمائی ہے، معاویہ بن حکم سلمیٰ ایک نو مسلم صحابی تھے انکو اسلام کے جو آداب بتانے گئے ان میں ایک چیز بھی تھی کہ جب کسی مسلمان کو چھینک آئے اور وہ الحمد للہ کئے تو اس کے جواب میں تم بڑھکے کہو، اتفاق سے ایک دفعہ نماز باجماعت ہو رہی تھی، معاویہ بھی اس میں شریک تھے، انکے پاس کسی مسلمان کو چھینک آئی مائٹھوں نے نماز کی حالت میں بڑھک اٹھ کہہ دیا، صحابہ نے انکو گھورنا شروع کیا، معاویہ نے نماز ہی میں کہا تم سب مجھے کیوں گھور رہے ہو، صحابہ نے راتوں پر ہاتھ مارے اور سبحان اللہ کہا، اب وہ سمجھے کہ بولنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ نماز ہو چکی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ نماز میں کون باتیں کرتا تھا، لوگوں نے معاویہ کی طرف اشارہ کیا، آپ نے انکو پاس بلا کر نہایت نرمی سے سمجھایا کہ نماز، قرآن پڑھنے اور اللہ کو یاد کرنے اور اس کی پاکی اور بڑائی بیان کرنا کا نام ہے اس میں انسان کو باتیں کرنا مناسب نہیں! حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک دفعہ فرمایا کہ اللہ عاء متعالیٰ دعا عبادت کا مغز ہے! اور حضرت نعمان بن بشیرؓ انصاری روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ عاء هو العبادۃ دعا ہی عبادت ہے! اس کے بعد آپ نے یہ کہہ کر کہ تمہارا پروردگار فرماتا ہے، اس تفسیر کی تائید میں یہ آیت پڑھی جس میں دعا ہی کا نام عبادت بتایا گیا ہے۔

أَدْعُوْنِيْ ۖ اَسْتَجِبْ لِّلْكُلِّۖۤ اِلٰهِيْنَ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ ۚ

عَنْ عِبَادَتِيْ يَخْلُقُوْنَ جَهَنَّمَ ۚ (مکن: ۱) سرکشی کرتے ہیں وہ عنقریب جہنم میں جائیں گے۔

مستدرک حاکم (کتاب الدعاء) میں ہے کہ آپ نے فرمایا: بہترین عبادت دعا ہے! اس کے بعد آیت مذکور تلاوت فرمائی۔ قرآن پاک میں حضرت موسیٰؑ کے قصہ کے ضمن میں نماز کی حقیقت صرف ایک لفظ میں ظاہر کی گئی ہے، یعنی خدا کی یاد، فرمایا :-

یہ تمام حدیثیں کنز العمال کتاب الصلوٰۃ جلد ۳ میں مختلف کتب حدیث کے حوالوں سے درج ہیں لہ سنن ابی داؤد کتاب الصلوٰۃ باب تسمیۃ العاطس فی الصلوٰۃ یہ درود نہیں ہیں ہم نے ان دونوں کو جمع کر لیا ہے لہ یہ دونوں حدیثیں جامع ترمذی کتاب الدعوات میں ہیں، دوسری حدیث ابوداؤد کتاب الصلوٰۃ باب الدعاء میں اور مستدرک حاکم کتاب الدعاء میں بھی ہے :-

اقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (ظہ : ۱) اور میری یاد کے لیے نماز کھڑی کر۔
 کامیابی اسی کے لیے ہے جو خدا کو یاد کر کے نماز ادا کرتا ہے۔

تَذَاتُلْهُ مِنْ تَزَكِيٍّ وَذِكْرٍ اسْمِ رَبِّهِ فَصْلِي (اعلیٰ : ۱)
 کامیاب وہ ہوا جس نے پاکی حاصل کی اور خدا کا نام یاد کیا پس نماز پڑھی۔

انسان کو اپنی روحانی ترقی، دلی بے چینی، قلبی اضطراب اور ذہنی شوش کے عالم میں جب دنیا اور دنیا کی ہر چیز فانی، عقل کی ہر تدبیر و نامذہ، جسم کی ہر قوت عاجز اور سلامتی کا ہر راستہ بند نظر آتا ہے تو سکون و اطمینان کی راحت اس کو صرف اسی ایک قادر مطلق کی پکار، دعا اور التجا میں ملتی ہے۔ وحی الہی نے اس نکتہ کو ان الفاظ میں ادا کیا۔
 اَلَا يَذْكُرُ اَللّٰهُ تَطٰثُنُ الْفُلُوكِ (رعد : ۴) ہاں! خدا ہی کی یاد سے دل تسکین پاتے ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ مصیبت کے ہجوم اور تکلیفوں کی شدت کے وقت ثبات قدم اور دعا ہی چارہ کار بنتے ہیں۔
 وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ (بقرہ : ۵) ثابت قدمی اور نماز (یاد خدا) کے ذریعہ اپنی مصیبتوں میں بچاؤ۔
 زمین سے لیکر آسمان تک کائنات کا ذرہ ذرہ خدا نے قادر و توانا کے سامنے سرنگوں ہے، آسمان، زمین، چاند، ستارے، دریا، پہاڑ، جنگل، بھٹاڑ، چرند، پرند سب اس کے آگے سربسجود ہیں اور اس کے مقرر کردہ احکام و قوانین کی بے چون و چرا اطاعت کر رہے ہیں یہی ان کی تسبیح و نماز ہے۔

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ (زمر : ۵)
 اور (دنیا میں) کوئی چیز نہیں مگر یہ کہ وہ اس (خدا) کی حمد کی تسبیح پڑھتی ہے البتہ تم انکی تسبیح سمجھتے نہیں ہو۔
 اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيْرٌ حَقٌّ عَلَيْهِمُ الْغُذٰبُ (رعد : ۲)
 کیا تو نہیں دیکھتا کہ جو آسمانوں میں اور جو زمین میں اور جو چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، جانور اور ہر قسم کی مخلوق اس کو سجدہ کرتے ہیں اور بہت سے آدمیوں پر اس کا عذاب ثابت ہو چکا (کیونکہ وہ اس کو سجدہ نہیں کرتے تھے)۔

غور کرو کائنات کا ذرہ ذرہ بلا استثناء خدا کے سامنے سرنگوں ہے لیکن استثناء ہے تو فطر انسان میں کہ بہتر سے اس کو سجدہ کرتے ہیں اور بہتر سے اس سے روگرداں ہیں اسی لیے وہ عذاب کے مستحق ہو چکے انسان کے علاوہ تمام مخلوقات بلا استثناء اطاعت گزار ہے کیونکہ وہ ذاتی ارادہ اور اختیار سے سرفراز نہیں، خدا کے حکم کے مطابق وہ انل سے اپنے کام میں مصروف ہے اور قیامت تک مصروف رہے گی لیکن انسان ذاتی ارادہ و اختیار کا ایک ذرہ پا کر سرکشی اور بغاوت پر آمادہ ہے، اسلام کی نماز اسکی سرکشی اور باطنی انسانوں کو دوسری مطیع و فرمانبردار مخلوقات کی طرح اطاعت و انقیاد اور بندگی و سرفرازی کی دعوت دیتی ہے جب دنیا کی تمام مخلوقات اپنی اپنی طرز اور اپنی اپنی بولیوں میں خدا کی حمد و ثنا اور تسبیح و تہلیل میں مصروف ہے تو انسان کیوں نہ اپنے خدا کی تقدیس کا ترانہ گا کر اپنی اطاعت کا ثبوت پیش کرے، اور یہی نماز ہے۔
 نماز کی روحانی غرض و غایت | نماز کی روحانی غرض و غایت یہ ہے کہ اس خالق کل، رازق عالم،

تَزَكَّى، فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ، وَأَوَّلُ
اللَّهُ الْمُصَيِّرُ۔

اور جو تزکیہ اور دل کی صفائی حاصل کرتا ہے وہ
اپنے ہی لیے حاصل کرتا ہے، اور (آخر) خدا ہی
کے پاس لوٹ کر جاتا ہے۔

(فاطر: ۲۰)

اس سے ظاہر ہوا کہ نماز انسان کو اس کی اخلاقی کمزوریوں سے بچاتی، نفسانی برائیوں سے بھاتی اور
اس کی روحانی ترقیوں کے درجہ کو بلند کرتی ہے۔ فرمایا:۔

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا، إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ
جَزَّوَعًا، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، أَلَا
الْمُصَلِّينَ، الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ

بیشک انسان چھلکا ہوا ہے جب اس پر مصیبت
آئے تو ٹھہرایا اور جب کوئی دولت ملے تو بخیل، لیکن
وہ نمازی (ان باتوں سے پاک ہیں، جو اپنی ناز و هیبت
ادا کرتے ہیں۔

صَلَاتِهِمْ دَاكِمُونَ (معارف: ۱)

آپ نے دیکھا کہ پابندی سے نماز ادا کرنے والے کے لیے قرآن نے کن اخلاقی برکتوں کی بشارت سنائی ہے۔
نماز کے انھی ثمرات اور برکات کی بنا پر ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تشیل میں صحابہ سے
فرمایا کہ اگر کسی شخص کے گھر کے سامنے ایک صاف و شفاف نہر بہتی ہو جس میں وہ دن میں پینے کا پانی لے کر آتا ہو تو کیا
اس کے بدن پر میل رہ سکتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ! ارشاد ہوا کہ نماز بھی اسی طرح گناہوں
کو دھو دیتی ہے جس طرح پانی میل کو ایک دفعہ ایک بدوی مسلمان نے اکرا پنے ایک گناہ کی معافی کی تھی پھر
پوچھی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی:۔

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَ النَّهَارِ وَزُلْفَا
مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَ الشَّرَّيَاتِ
ذَلِكَ ذِكْرُكَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا (سورہ: ۱)

اور دن کے دونوں کناروں پر اور رات کے کچھ گھنٹوں
میں نماز کھڑی کیا کرو، بیشک نیکیاں برائیوں کو دھو
کر دیتی ہیں، یہ نصیحت ہے یاد رکھنے والوں کو۔

اس تفصیل سے ظاہر ہو گا کہ مذہب اپنے پیروؤں میں جس قسم کے جذبات اور محرکات پیدا کرنا چاہتا
ہے، انکا اصلی ہر حتمہ یہی نماز ہے جو اپنے صحیح آداب و شرائط کے ساتھ بجالانی گئی ہو یہی وجہ ہے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو دین کی عمارت کا اصلی ستون قرار دیا ہے جس کے گر جانے سے پوری عمارت کا گر جانا یقینی ہے۔
نماز کے لیے کچھ آداب و شرائط کی ضرورت | جس طرح مادی عالم کے کچھ قانون ہیں جن کی پابندی اور
رعایت سے ہمارے اعمال کے صحیح نتائج پیدا ہوتے ہیں اسی طرح انسان کی اندرونی دنیا جس کو مذہب
”قلب کا عالم“ اور فلسفہ نفسیات یا ”دماغی کیفیات“ کہتا ہے اس کے لیے بھی کچھ قانون اور اسباب ہیں جن
کی پابندی اور رعایت سے قلب و دماغ اور نفس و روح کے مطلوبہ اعمال و افعال سامنے آتے اور
ان کے صحیح نتیجے مترتب ہوتے ہیں، سائنس (طبیعیات) کے انکشاف اور ترقی نے اب اس گروہ کو بالکل

یہ حدیث مختلف کتابوں میں مختلف روایتوں کے ساتھ آئی ہے، کنز العمال جلد ۳ ص ۶۸۰، ۶۸۱ میں حاکم، احمد، ابن
مزہیر، طبرانی اور بیہقی کے حوالوں سے یہ تمام روایتیں یکجا مذکور ہیں، صحیح بخاری کتب بروایت الصلوٰۃ (تفسیر سورہ ہود)

کھول دیا ہے اس نے بتایا ہے کہ ہم اپنے یاد و سروں کے اندر جس قسم کے جذبات اور دلوں کے پیدا کرنا چاہیں اور ان کے مناسب شکل و صورت اور ماحول دگر و پیش ہذا اختیار کریں، تو ہم کو ان کے پیدا کرنے میں کامیابی نہیں ہو سکتی، بعد سے تمام تمدنی اور معاشرتی قوانین اسی اصول کے تحت میں وضع ہوئے ہیں اور اسی اصول کی بنا پر ہر قسم کے مذہبی سیاسی اور اجتماعی مقاصد کے حصول کے لئے رواجی رسوم و آداب اور قواعد و ضوابط مقرر ہوئے ہیں، مسجدوں، بیکوں اور گرجوں میں جہاں مذہبی عظمت و تقدس پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے، بجاریوں اور کارخانوں کے خاص لباس، خاص رسوم و آداب، سکون و خاموشی، ادب و لحاظ، گھنٹوں کی پر شکوہ آواز اور نشست و برخاست کے خاص طریقے ضروری سمجھے گئے ہیں، شان و رعب و ادب کے اثرات پیدا کرنے کے لیے شاہی جلوسوں اور سلطانی درباروں میں فوجوں کے پرے قوی ہیکل چوہدر عصار ہر دار نقیب و چاؤش، خدام کی زرق برق پوشائیں، نگلی تاریں، بلند نیزے، تخت و تاج، علم و پرچم، ماہی مارتب، نوبت و نقارہ اور دمدم دور باش اور نگاہ رو برو کی پر رعب صفائیں ضروری ہیں، کسی تعلیمی یا علمی میدان پیدا کرنے کے لیے فضا کا سکون و خاموشی، مقام کی سادگی و صفائی، شور و غوغا اور شہر و بازار سے دوری ضروری چیزیں ہیں، بزم عروسی کے لیے رنگ و بو، نور و سرور، گانا بجانا اور عیش و نشاط کا اظہار طبعی ہے۔

انہی جمعی نفسی اصول کی بنا پر مذہبی اعمال میں بھی ان محرکات و آداب و قوانین کی رعایت رکھی گئی ہے، نماز سے مقصود دل کے خضوع و خشوع، توبہ و انابت، پشیمانی و شرمندگی، اطاعت و بندگی اور خدا کی عظمت و کبریا کی اور اپنی عاجزی و رماندگی کا اظہار، نیز دل و دماغ اور نفس و روح میں پاکی، صفائی و طہارت پیدا کرنا ہے، اس بنا پر نماز کے لیے بھی ایسے آداب و شرائط اور ارکان مقرر کیے گئے جن سے انسان کے اندر اس قسم کے جذبات کو تحریک اور نشرو نما ہو، مثلاً نماز پڑھنے والا یہ سمجھ کر کہ وہ اب شہنشاہ عالم کے دربار میں کھڑا ہے، اہمیت باندھے رہے، نظر نیچے کیے رہے، طور و طریق اور حرکات و سکنات میں ادب و احترام کا لحاظ رکھے، نماز کی جگہ پاک ہو، بدن پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، ادب اس کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں اور التجاؤں کو پیش کرے! اس ظاہری مجموعی ہیئت کا اثر انسان کی باطنی کیفیات پر پڑتا ہے اور اس میں روحانی فیوض و برکات کی استعداد و صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ فرض کیجئے کہ ظاہری صفائی و پاکیزگی کا لحاظ نہ رکھا جائے، تو دل کی صفائی و پاکیزگی کا تصور اسکے اندر مؤثر انداز میں کیونکر پیدا ہو گا، یہی نفسی اصول ہے جو انسان کے ہر نظام اور ارادہ میں جاری و ساری ہے، اندر بنانے کے لیے باہر کا بنانا بھی ایک حد تک ضروری ہے۔

اسی اصول کی بنا پر تنہائی کی فرض نمازوں سے جماعت کی نماز، اور گھر کی نمازوں سے مسجد کی نماز بہتر ہے کہ جماعت کا ماحول اور مسجد کا منظر دلوں کی کیفیت کو دوبالا کر دے گا! اسی بنا پر تمام بڑے بڑے کاموں میں اجتماعیت اور نظام کی وسعت کا خیال رکھا جاتا ہے! اسی اصول کے ماتحت سکولوں کی تنظیم اور ان کی درجہ بندی، کھیل میں فرقہ بندی کی بھرتی و ہم لباسی، فوجوں میں وردی اور حرکت و عمل کی یکسانی کی ضرورت سمجھی گئی ہے اور یکساں اسلحہ اور ہتھیار اور بمقدم سکون و رفتار کی بھی ضرورت ہے کہ ان ظاہری محرکات کا اثر پوری جماعت کے اندر رونی تخیل پر پڑتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ جماعت میں چند اشخاص ایسے ہوں جو اصل کیفیت سے متکلیف ہوں، ان کی حقیقی کیفیت اپنے اثر سے

دوسروں کو بھی پُر کیفیت بناتی ہے اور ان سے دوسرا اور دوسرے سے تیسرا متاثر ہو کر کم و بیش پوری جماعت متاثر ہو جاتی ہے اسی لیے طلبوں میں ایک کی ہنسی سے سب کو ہنسی اور ایک کے رونے سے بہتوں کو رونا آ جاتا ہے بغیر اجتماع میں یہ مسئلہ پوری طرح واضح ہے، فرض اسی سے اسلام نے اپنی عبادت کے لیے ان طبعی و نفسی اصول کا بڑا لحاظ رکھا ہے، نماز کے آداب، شرائط اور ارکان انہی کا نام ہے۔

ذکر و دعا و تسبیح کے دو طریقے | یہ بار بار دہرایا جا چکا ہے کہ نماز کے مقصود و خضوع و خشوع، ذکر الہی، حمد ثنا اپنے گناہوں پر ندامت و استغفار اور اسی قسم کے دوسرے پاک جذبات کی تحریک ہے۔ یہ تمام باتیں درحقیقت انسان کے دل سے تعلق رکھتی ہیں، جن کے لیے ظاہری ارکان کی حاجت نہیں ہے اسی لیے اسلام نے اپنی عبادتوں کی دو قسمیں کی ہیں، ایک تو وہ جن کو انسان ہر حال اور ہر صورت میں کسی قید و شرط کے بغیر ادا کر سکے، اس کا نام عام تسبیح و تہلیل اور ذکر الہی ہے جس کے لیے نماز کی قید ہے نہ مکان کی نہ شرط ہے نہ اٹھنے بیٹھنے کی پابندی ہے، یہ عبادت ہر لحظہ اور ہر صورت میں انجام پاسکتی ہے چنانچہ خدا نے فرمایا :-

فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ (نسا: ۱۵) پس تم اللہ کو کھڑے بیٹھے اور لیٹے یاد کرو۔

اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضِ صحبت سے صحابہ کرام کی یہ حالت تھی، خدا نے ان کی مدح فرمائی :

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا
وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ (آل عمران: ۳۰) ہیں۔ جو کھڑے بیٹھے، اور لیٹے خدا کو یاد کرتے ہیں۔

دنیاوی مشاغل اور ظاہری کاروبار بھی ان کو اس فرض سے غافل نہیں کرتے، فرمایا :-

رَجُلٌ لَا تُلْهِمُهُمْ تِجَارَةً وَتُرْكُوبِيعًا
عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ (نور: ۵) ایسے لوگ ہیں جن کو تجارتی کاروبار اور خرید و فروخت کے مشاغل خدا کی یاد سے غافل نہیں کرتے۔

نماز متحدہ طریقہ عبادت کا نام ہے | دوسری عبادت وہ ہے جو خاص شکل و صورت کے ساتھ خاص اوقات

میں اور خاص دعاؤں کے ذریعہ سے ادا کی جائے اس کا نام نماز ہے، پہلا طرز عبادت انفرادی چیز ہے اور وہ ہر فرد کے جدا گانہ انتخاب پر منحصر ہے اس کو جماعتی حیثیت حاصل نہیں ہے اور نہ اسلام میں اس کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا مسنون بتایا گیا ہے، وہ تنہائی کا راز ہے جس کو اس طرح خاموشی سے ادا کرنا چاہیے کہ ریا اور نمائش کا شائبہ بھی پیدا نہ ہو سکے لیکن دوسری قسم کی عبادت درحقیقت جماعتی صورت رکھتی ہے اور اسی لیے اس کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا واجب قرار دیا گیا ہے اور اسکے انکار پر قتل تک جائز ہو سکتا ہے، اگر اس کو جماعت کے ساتھ ادا نہ کرے تو اگرچہ وہ ادا ہو جائے گی لیکن جماعت کے ثواب اور برکات سے اس شخص کو محرومی رہے گی، دوسرے لفظوں میں ہم ان کو یوں تعبیر کر سکتے ہیں کہ عام ذکر و فکر اور تسبیح و تہلیل، انفرادی طریقہ عبادت ہے اور نماز ایک جماعتی شعار ہے جو خاص ارکان اور شرائط کیساتھ اوقات مقررہ پر ادا ہوتی ہے اور جس کے ادا کرنا جماعت کے ہر فرد کو ہر حالت میں حکم ہے، البتہ اگر کسی عذر کی بنا پر جماعت کے ساتھ ادا نہ ہو سکے تو تنہا بھی اس کو ادا کرنا ضروری ہے، اس کی مثال اس سپاہی کی ہے جو کسی منزل میں اپنی فوج سے، جس کے ساتھ اس کو چلنا تھا، کسی وجہ سے پیچھے رہ گیا، اب تنہا رہ کر بھی اس کو

وہی فرض ادا کرنا ہے جو پوری فوج کے ساتھ اس کو ادا کرنا پڑتا۔

نماز میں نظام وحدت کا اصول | اسلام کے عام فرائض و احکام اور خصوصاً نماز اور اس کے متعلقات کی نسبت غور کرتے وقت ایک خاص اصول کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے، وہی اصول درحقیقت اسلام کا اصل راز بلکہ سرِ اکابر ہے، اسلام کی اصل حقیقت صرف ایک ہے اور وہ توحید ہے، یہ توحید نہ صرف ایک فلسفیانہ موشگافی اور صوفیانہ کلمتہ پراری ہے بلکہ وہ عملی کیفیت ہے جس کو اسلام کے ایک ایک حکم سے آشکارا ہونا چاہیے، اسلام کے دوسرے احکام کی طرح نماز بھی اس حقیقت اور کیفیت کا مظہر ہے، نماز کی ایک ایک حرکت، ایک ایک جنبش، ایک ایک لفظ، ایک ایک اشارہ اور ایک ایک طرز سے اس حقیقت و کیفیت کو تراش کر ناچلبے اور یہ ظاہر ہے کہ جب تک نماز کی کوئی خاص شکل صورت آئین و طریق، اور سمت و وقت مقرر نہ کیا جاتا، جماعتیں اس کو ایک متحدہ نظام میں ادا نہیں کر سکتی تھیں، نماز لاکھوں کروڑوں مسلمانوں پر جنھوں نے دعوتِ محمدی کو قبول کیا، فرض تھی، اب اگر انہیں سے ہر ایک کو یہ اجازت ہوتی کہ جیسے چاہے جب چاہے، جدھر چاہے منہ کر کے ادا کر لے تو اسلام کی وحدت کا نظام قائم نہ رہتا اور نہ اس کے دل کی طرح اس کی جسمانی اداؤں سے بھی توحید کا راز آشکارا ہوتا اور نہ کل روئے زمین کے لاکھوں، کروڑوں مسلمان واحد جماعت کی مجسم صورت بن سکتے۔

غرض اس نظام وحدت کا آشکارا ہویدا کرنا، توحید کا سب سے بڑا راز اور شعار تھا۔ اور کروڑوں دلوں کو جو کروڑوں اشباح و اجسام میں ہیں ایک متحد جسم اور واحد قالب ظاہر کرنا صرف اسی طرح ممکن ہے کہ ان سے واحد نظام کے ماتحت واحد صورت و شکل میں، واحد اعمال و افعال کا صدور کرایا جائے، چنانچہ انسان کے تمام جماعتی نظامات کی وحدت اسی اصول پر مبنی ہے قوم کی وحدت، فوج کی وحدت، کسی بزم و انجمن کی وحدت، کسی مملکت و سلطنت کی وحدت، غرض ہر ایک نظام وحدت اسی اصول پر قائم ہے اور اسی طرح قائم ہو سکتا ہے۔

نماز میں جسمانی حرکات | یہ بھی ظاہر ہے کہ نماز کی اصل غرض و غایت چند پاکیزہ جذبات کا اظہار ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے، کہ جب انسان کے اندر کوئی خاص جذبہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے حسبِ حال اس سے کوئی فعل یا حرکت بھی صادر ہوتی ہے غصہ کی حالت میں چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، خوف میں زرد پڑ جاتا ہے، خوشی میں کھل اٹھتا ہے، غم میں سکڑ جاتا ہے۔ جب وہ کسی سے سوال کرتا ہے تو اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیتا ہے کسی کی تعظیم کرتا ہے تو اس کو دیکھ کر کھڑا ہو جاتا ہے کسی سے عاجزی کا اظہار کرتا ہے تو اس کے آگے جھکتا ہے، اس سے بھی زیادہ اپنا تذلل، فرد تنی اور خوشامد مقصود ہو تو منہ کے بل گرتا ہے اور پاؤں پر سر رکھ دیتا ہے۔ یہ جذبات کے اظہار کے فطری طریقے ہیں جو ہر قوم میں تقریباً یکساں رائج ہیں، اس تشریح کے بعد اب یہ سمجھنا چاہیے کہ جس طرح نماز کی دعائیں انسانی طرز بیان میں ادا کی گئی ہیں، اس کے ارکان بھی انسان کے فطری افعال و حرکات کی صورت میں رکھے گئے ہیں۔

انسان کے قلبی افعال و اعمال کے مظاہر اس کے جسمانی اعضاء ہیں، کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے

ارادہ و نیت اور اس کے دل جذبات و احساسات کے متعلق اس وقت تک کچھ نہیں کہہ سکتا جب تک اس کے ہاتھ پاؤں اور زبان سے ان کے مطابق کوئی عمل یا حرکت ظاہر نہ ہو، اگر ایسا نہ ہو تو ہر انسان اپنی نسبت ولایت اور خیر کل ہونیکا دعویٰ کر سکتا ہے۔ اور سوسائٹی کا کوئی ممبر اس کی تکذیب نہیں کر سکتا لیکن ظاہر ہے کہ اس طرح سوسائٹی کی بنیاد ہی سرے سے تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اگرچہ انسان کے اندر کی ہر چیز اسی طرح خدا کے سامنے ہے جس طرح باہر کی، اور اس لیے خدا کو ظاہری اعمال کی ضرورت نہیں مگر خود بندوں کو ان کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی ظاہری و باطنی دونوں حیثیتوں سے عرض و التجا، اور تذلل و عاجزی کی تصویر بن جائیں۔ انسان اپنے جسم اور روح دونوں کے لحاظ سے خدا کا مخلوق ہے اس کی زندگی کے دونوں جزو خدا کے احسان و انعامات سے یکساں گراں بار ہیں، اس لیے ضرورت ہے کہ اس خالق و رازق اور اس ارحم الراحمین کے سامنے روح اور جسم دونوں جھک کر سجدہ نیاز ادا کریں غرض یہ وجہ ہیں جن کی بنا پر شریعت نے جسم و جان دونوں کی عایت کرتے ہوئے نماز کے ارکان مقرر کیے۔

اد پر گذر چکا ہے کہ انسان کے فطری اعمال و حرکات کے قالب میں نماز کا پکیر تیار کیا گیا ہے، جسمانی طریقے سے ہم کسی بڑے محسن کی تعظیم اور اس کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار تین طریقوں سے کرتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں، زمین پر سر رکھ دیتے ہیں، نماز کے بھی یہی تین رکن ہیں، چنانچہ آغا ز عالم سے انبیائے کرامؑ نے جس نماز کی تعلیم انسانوں کو دی وہ انہیں تین اجزاء سے مرکب تھی، کھڑے ہو جانا (قیام)، جھک جانا (رکوع) اور زمین پر سر رکھ دینا (سجدہ)۔

ارکان نماز | معلوم ہو چکا ہے کہ نماز، ملتِ ابراہیمی کی سب سے بڑی خصوصیت تھی، حضرت ابراہیمؑ کو جب خدا کے گھر کی تعمیر و تسطیر کا حکم ہوا تو ساتھ ہی اس کی غرض بھی بتائی گئی۔

وُطِّهُوا بَيْنِي وَبَيْنَ الْغَابِثِينَ
وَالْتَوَكُّمُ السُّجُودَ (ج: ۳)

اس حکم میں نماز کے تینوں ارکان قیام، رکوع اور سجود کا مفصل اور بہ ترتیب ذکر ہے، حضرت مریمؑ کا زمانہ سلسلہ اسرائیلی کا آخری عہد تھا، ان کو خطاب ہوا۔

يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي
وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ (آل عمران: ۵)

اس نمازِ مریمی میں بھی، نماز کے تینوں ارکان موجود ہیں۔

ان ارکان کی ترتیب | جب کوئی حقیقت تین مرتبہ ارکان سے مرکب ہو اور ان میں سے ایک کا اول ہونا اور دوسرے کا سب سے مؤخر ہونا ثابت ہو جائے تو تیسرے کا وسط میں ہونا خود بخود ثابت ہو جائے گا۔ چنانچہ نماز کی ہر رکعت قیام اور رکوع اور سجود سے مرکب ہے اور قیام کا اول اور سجود کا آخر ہونا قرآن پاک کی حسب ذیل آیت سے ثابت ہے تو رکوع کا ان دونوں کے بیچ میں ہونا خود بخود ثابت ہو جائیگا۔

فَاِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقِمْ لَهُمُ الصَّلَاةَ
فَلْيَقُومُوا طَائِفَةً مِنْهُمْ مَخِفَتًا وَلْيَأْخُذُوا
أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَسْجُدُوا
مِنْ دَرَجَاتٍ (نساء: ۱۵۰)

جب تہران میں ہے تو ان کے لیے نماز کھڑی کرنے تو
چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ کے لوگ تیرے
ساتھ کھڑے ہوں اور اپنے ہتھیار لیے رہیں، پھر جب
یہ سجدہ کر لیں تو یہ تمہارے پیچھے چلے جائیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ ایک رکعت میں پہلے کھڑا ہونا ہے اور آخر میں سجدہ پر ایک رکعت تمام ہوتی ہے
پس لا محالہ رکوع، قیام و سجدہ کے بیچ میں ہوگا اور ہر رکعت کے ارکان سہ گانہ کی ترتیب یہ ہوگی کہ اول قیام
پھر رکوع، پھر سجدہ۔

تورات کے حوالوں سے بھی نماز کے مختلف ارکان کا پتہ چلتا ہے مگر مشکل یہ ہے کہ مترجموں نے عبرانی اور یونانی
لفظوں کے ترجمے اپنے خیالات اور رسم و رواج کے مطابق کر دیے ہیں جن سے حقیقت کے چہرہ پر بڑی حد تک
پردہ پڑ جاتا ہے، بہر حال عبادت اور تعظیم کے یہ تینوں طریقے حضرت ابراہیم کی شریعت اور ان کی نسل میں جاری
تھے، ذیل میں ہم ان میں سے ہر ایک کا حوالہ تورات کے مجموعہ سے نقل کرتے ہیں۔

قیام | ابراہیم (ابراہیم) ہنوز خداوند کے حضور میں کھڑا رہا " (پیدائش ۱۸-۲۲)
رکوع | اور ابراہیم، زمین تک ان کے آگے جھکا اور بولا اے خداوند " (پیدائش ۱۸-۲۰)
سجدہ | اور یہ سن کے کہ خداوند نے بنی اسرائیل کی خبر گیری کی اور ان کے دکھوں پر نظر کی، انہوں نے
اپنے سر جھکائے، اور سجدے کیے " (خروج ۴-۲۱)

تب ابراہیم (ابراہیم) منہ کے بل گرا اور خدا اس سے ہمکلام ہو کر بولا: " (پیدائش ۱۷: ۳)
تب ابراہیم (ابراہیم) نے اپنے جوانوں سے کہا تم یہاں گدھے کے پاس رہو۔ میں اس لڑکے کے ساتھ اپنے
فرزند کی قربانی کے لیے) وہاں تک جاؤں گا اور سجدہ کر کے پھر تمہارے پاس آؤں گا " (پیدائش ۲۲: ۵)
تب اس مرد (حضرت اسحاق کا ایلچی) نے سر جھکایا اور خداوند کو سجدہ کیا اور اس نے کہا میرے خداوند
ابراہیم کا خدا مبارک ہے " (پیدائش ۲۳: ۲۹)

"اور ایسا ہوا کہ جب داؤد پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا، جہاں اس نے سجدہ کیا " (۲ موال ۱۵-۳۲)
ذبور میں حضرت داؤد خدا تعالیٰ سے کہتے ہیں:-

"اور تجھ سے ڈر کرتیری مقدس ہیکل کی طرف تجھے سجدہ کریں گا " (ذبور ۵: ۷)

ان حوالوں سے بخوبی ثابت ہے کہ ابراہیم ہی ملت میں عبادت اور تعظیم الہی کے یہ تینوں ارکان موجود تھے
اور اسلام نے اس کی پیروی کی ہے، موجودہ انجیل میں دعا و نماز کا ذکر متی ۵: ۱۷، ۱۸-۲۱، ۲۶-۲۹، متی ۱۳: ۳۲
لوقا ۲۲: ۳۱ وغیرہ میں ہے، طریقہ نماز میں ایک انجیل میں ایک ہی موقع کے لیے گھٹنا ٹیکنا (جو گویا رکوع
ہے) (لوقا ۲۲: ۳۱) اور دوسری میں (متی ۲۶-۲۹) منہ کے بل گرنا یعنی سجدہ کرنا لکھا ہے اور لوقا انجیلوں
میں خاموشی ہے۔

عیدِ بعثت میں یہود و نصاریٰ میں جو لوگ نماز کے پابند تھے وہ بھی ان ارکان کو ادا کرتے تھے، کھڑے ہو کر تورات یا زبور کی آیتیں تلاوت کرتے تھے اور سجدہ بھی کرتے تھے، قرآن پاک کی شہادت ہے :-

لَسُوْا سَوَاءٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اُمَمٌ قٰتِلَةٌ يَتَمَلَّوْنَ الْاَيْتَ اللّٰهِ اَفَاكًا ۚ الْاَيْلَ وَهُمْ يَحْجِدُوْنَ دَالَ عَرٰنَ ۝۱۲

وہ برابر نہیں ہیں، اہل کتاب میں کچھ ایسے بھی ہیں جو رات کو خدا کی آیتیں کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں۔

روایات میں ہے کہ رکوع میں یہودیوں کی طرح دونوں ہاتھ جڑے نہ رہیں، اس سے معلوم ہوا کہ کھڑے کے یہود بھی نماز کے یہ مختلف ارکان ادا کرتے تھے۔

اسلام کی نماز بھی انہیں قدیم ارکان اور فطری شکل و صورت کے ساتھ فرض ہوئی جو حضرت ابراہیمؑ کے عہد سے اب تک چلی آرہی ہے چنانچہ انسائیکلو پیڈیا آف اسلام کے مصنفین اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

”اسلامی نماز اپنی ترکیب میں بہت حد تک یہودیوں اور عیسائیوں کی نماز کے مشابہ ہے۔“

اسلام نے صرف یہ کیا کہ اس خزانہ کو وقف عام کر دیا۔ انسانی آمیزشوں کو نکال کر بھلانے ہوئے فریضوں کو دوبارہ یاد دلایا۔ مٹے ہوئے نقشی کو ابھار دیا، نماز کے بے جان پیکر میں حقیقت کی روح پھونک دی اس میں اخلاص کا جو ہر پہا کیا اس کو دین کا ستون بنایا اور اپنی متواتر تعلیم و عمل سے اس کی ظاہری شکل و صورت کو بھی ہر انسانی تغیر سے محفوظ کر دیا اس طرح اس نے اس تکمیل کا فرض انجام دیا جس کے لیے وہ ازل سے منتخب تھا۔

یہ مسئلہ کہ نماز مطلق تسبیح و تہلیل اور ذکر الہی کا نام نہیں بلکہ اس کے ساتھ کچھ ارکان بھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ کے عمل متواتر کے علاوہ خود قرآن پاک سے بھی ثابت ہے، خوف اور جنگ میں نماز کے قصر اور ارکان کی تخفیف کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کے بعد ہے کہ جب خطرہ جا تا رہے تو نماز کو اس طرح ادا کرو جس طرح تم کو سکھایا گیا ہے۔

حَافِظُوا عَلٰی الصَّلٰوٰتِ وَالصَّلٰوۃِ الْوُسْطٰی وَ تَوُضُّوْا لِلّٰهِ قَبْلٰتِیْنَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَآلًا اَوْ رُكْبَانًا فَادْأَمْسِتُمْ فَاذْكُرُوْا لِلّٰهِ كُنُا عَلٰی کُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ (بقرہ ۲۳۸)

نمازوں کی اور بیچ کی نماز کی نگہداشت کرو اور خدا کے سامنے ادب سے کھڑے ہو، پھر اگر خوف ہو تو پیادہ یا سوار ہو کر (پڑھو) پھر جب خوف جا تا رہے تو اندھ کی طرح ہاتھ ملاتے ہو کہ تم کو بتایا جو تم نہیں جانتے تھے۔

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس ذکر الہی کا کوئی خاص طریقہ تھا جس کی عملی شکل نماز ہے اور اسی کی تفصیل سورۃ نسا میں ہے اسی طرح جنگ کی نماز میں ایک رکعت امام کے ساتھ باقاعدہ ادا کرنے کے بعد دوسری رکعت کے متعلق کہا گیا ہے :-

فَاِذَا قُضِيَتْ الصَّلٰوةُ فَادْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا
وَقُعُودًا وَاَوْ عَلٰى جُنُوْبِكُمْ ۚ فَاِذَا اَطْمَأْنَنْتُمْ
فَارْكَعُوا الصَّلٰوةَ (نساء: ۱۵۱)

پس جب نماز (ایک رکعت) ادا کر چکے تو اللہ کو اٹھتے،
بیٹھے اور پہلوؤں پر یاد کرو۔ پھر جب اطمینان ہو
جائے تو نماز کھڑی کرو۔

اس آیت میں غور کرنے کی دو باتیں ہیں، اول یہ کہ ایک رکعت جو باقاعدہ ادا ہوئی اس کو الصلوٰۃ (نماز) کہا گیا۔ اور دوسری رکعت جو خدا کا نام اٹھ کر، بیٹھ کر، جبک کر، لیٹے اور لڑائی، حملہ اور مدافعت کی حالت میں پوری ہوئی اس کو صرف ذکر اللہ کہا گیا، دوسری بات یہ ہے کہ جنگ کی اس عارضی منصف نماز کو اقامت صلوٰۃ (نماز کھڑی کرنا) کے لفظ سے ادا نہیں کیا گیا حالانکہ ذکر الہی، تسبیح و تہلیل اور بعض ارکان بھی اس میں موجود تھے بلکہ یہ فرمایا گیا کہ پھر جب اطمینان ہو جائے تو نماز کھڑی کرو اس سے معلوم ہوا کہ اقامت صلوٰۃ (نماز کھڑی کرنے) کے معنی مطلق ذکر و فکر، تسبیح و تہلیل، حمد و ثناء اور تلاوت قرآن سے جدا گانہ ہیں یعنی اقامت صلوٰۃ کے ضمن میں ذکر و فکر، تسبیح و تہلیل، حمد و ثناء اور قراءات کے علاوہ کچھ اور ارکان بھی داخل ہیں جو جنگ کی حالت میں کم یا موقوف ہو گئے تھے۔ اور اب اس عارضی مانع کے دور ہو جانے کے بعد پھر بدستور نماز میں ان کی بجا آوری کا مطالبہ کیا جا رہا ہے یہی وہ ارکان تھے جن کے متعلق سورہ بقرہ میں یہ کہا گیا تھا کہ جب خوف جاتا رہے تو پھر خدا کو اُس طرح یاد کرو جس طرح اس نے بتایا ہے:

اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اسلام میں نماز کن ارکان کے ساتھ مقرر ہوئی ہے گو اس کے لیے یہ بالکل کافی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عمر خود کس طرح نماز پڑھی اور صحابہ کو کس طرح کی نماز سکھائی، کیونکہ نماز کی یہ علی کیفیت پورے تواتر کیساتھ اس عہد سے لیکر آج تک موجود ہے اور دوست و دشمن اور مخالف و موافق کو معلوم ہے اور اسلام کے ہر فرقہ میں یکساں طور سے عمل بلا اختلاف مسلم ہے تاہم نظر یہ پسند لوگوں کے لیے قرآن پاک سے ان کا ثبوت پہنچا دینا زیادہ مناسب ہوگا۔

ہم پہلے رب العزت کی بارگاہ میں مؤدب کھڑے ہوتے ہیں۔

حَافِظُوا عَلٰی الصَّلٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰی ۚ وَ
تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ قَانِتِیْنَ (بقرہ: ۲۳۸)

نمازوں پر (مومنو!) اور بیچ کی نماز میں (خصوصاً)
نگاہ رکھو، اور خدا کے آگے مؤدب کھڑے ہو۔

نماز کا آغاز خدا کا نام لے کر کرتے ہیں کہ

وَذَكَرُوا اسْمَ رَبِّهِمْ فَسَلُّوا (اعلیٰ: ۱)

اور اپنے پروردگار کا نام لیا، پس نماز پڑھی۔

وَرَبُّكَ فَكَبِّرْ (مذثر: ۱)

اور اپنے رب کی بڑائی کر۔

لفظ اللہ اکبر جس کی نماز میں بار بار تکرار کی جاتی ہے اسی حکم کی تعمیل ہے۔

اس کے بعد خدا کی حمد و ثناء کرتے اور اس سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں۔

وَسُبِّحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِیْنَ تَقُومُ (طور: ۲)

اور جب تو کھڑا ہو تو اپنے پروردگار کی حمد کی تسبیح کر۔

پھر قرآن پڑھتے ہیں۔

فَاقْرَأْ وَامَّا يَتْلُوَنَّ الْقُرْآنَ رَمَزَل (۲۰) قرآن میں سے جتنا ہو کے پڑھو۔

قرآن کی ان آیتوں میں خدا کے اسماء اور صفات کا تذکرہ کرتے ہیں اور اس کی حمد و خصوصیت کے ساتھ بیان کرتے ہیں جس سے اس کی بڑائی و کبیر (ظاہر ہوتی ہے)۔

قُلْ اَدْعُوا اللَّهَ اَوْ اَدْعُوا الرَّحْمٰنَ ۚ اَيَا مَنَا
تَدْعُوْا فَلِلّٰهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی وَلَا يَجْهَرُ بِصَوْتِكَ
وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَاَتَّبِعْ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ۚ وَقُلِ
الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ
وَلِيٌّ مِّمَّنْ الدَّٰلِ وَكَتَبُوْهُ تَكْوِيْمًا (اسرائیل: ۴۱)

کہا اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، جو کہہ کر پکارو سب
اچھے نام اسی کے ہیں، اپنی ناز و بہت نہ کر پڑھو اور نہ
بہت چپکے پیچ کی راہ تلاش کرو اور کہہ کر حمد اس اللہ کی
جس نے کوئی بیٹا نہیں بنایا اور نہ سلطنت میں کوئی لگا
شریک ہے۔ اور نہ در ماندگی کے سبب اس کا کوئی ہنگامہ
ہے۔ اور اس کی بڑائی کو بڑی بڑائی۔

چونکہ اس کی یہ حمد سورہ فاتحہ میں بہ تمام و کمال مذکور ہے اس لیے اس سورہ کو ہر نماز میں پہلے پڑھتے ہیں اس کے بعد قرآن میں سے جتنا پڑھنا ممکن اور آسان ہو سکے اس کو پڑھتے ہیں، پھر خدا کے سامنے ادب سے جھک جاتے یعنی رکوع کرتے ہیں۔

وَ اذْكُرْ مَعَ التَّوَّٰكِبِیْنَ (بقرہ: ۵) اور رکوع کرنے والوں کیساتھ رکوع کرو۔

پھر اس سے آگے پیشانی کو زمین پر رکھ دیتے یعنی سجدہ کرتے ہیں۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوْا وَاَسْجُدُوْا وَاَعْبُدُوْا
رَبَّكُمْ وَاَقْلُوْا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ (حج: ۱۰)

اے ایمان والو! تم کو یاد کرو اور سجدہ کرو اور عبادت کرو اور اپنے
رب کی پرستش کرو اور نیک کام کرو تاکہ کامیاب ہو۔

ان دونوں (رکوع و سجدہ) میں خدا کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں۔

كَبِّرْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ (واقعہ: ۲، ۳)

تو اپنے بزرگ پروردگار (سب عظیم) کے نام کی تسبیح کر۔

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰی (اعلیٰ: ۱)

اپنے برتر رب (رب اعلیٰ) کے نام کی تسبیح کر۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی تعلیم کے مطابق پہلا حکم رکوع میں اور دوسرا سجدہ میں ادا ہوتا ہے۔
قیام، رکوع اور سجود کی یہ ترتیب سورہ حج ۴۴، ذکر ابراہیم، اور آل عمران ۵۵، ذکر مریم سے اور پیام کہ سجدہ
پر ایک رکعت تمام ہوتی ہے سورہ نساء ۱۵۰، ذکر نماز خوف سے ثابت ہے۔ درحقیقت ارکان کی یہ ترتیب
بالکل فطری اور عقلی ہے۔ پہلے کھڑا ہونا، پھر جھک جانا، پھر سجدے میں گر پڑنا، اس میں خود طبعی اور فطری ترتیب
ہے، تعظیم کی ابتدائی اور کثیر الوقوع شکل یہ ہوتی ہے کہ آدمی کھڑا ہو جاتا ہے، جب کیفیات اور جذبات میں گہرائی
پیدا ہو جاتی ہے تو وہ جھک جاتا ہے اور جب فطرطے خودی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو اپنے بلند ترین حصہ جسم
(یعنی پیشانی) کو اپنے محسن اور معظم کے پست ترین حصہ جسم (یعنی پاؤں) پر رکھ دیتا ہے، یہی سبب ہے کہ
سجدہ نماز کی کیفیات کی انتہائی صورت ہے، قرآن نے کہا ہے۔

اور سجدہ کر اور قریب ہو جا۔

وَأَسْجُدْ وَاقْتَرِبْ (علق : ١)

گوں اس حدہ قربت الہی کی اخیر منزل ہے، شاید اسی لیے وہ ہر رکعت میں مکرر ادا کیا جاتا ہے۔

نماز تمام جسمانی احکام عبادت کا مجموعہ ہے | قرآن پاک کی مختلف آیتوں میں ہم کو مختلف قسم کی جسمانی، لسانی اور قلبی عبادتوں کا حکم دیا گیا ہے، جسم کو ادب سے کھڑا رکھنے، پھر جھکانے اور سرنگوں کرنے کا حکم ہے۔ مختلف دعاؤں کے پڑھنے کی تاکید ہے خدا کی تسبیح اور تحمید کا ارشاد ہے، دعا اور استغفار کی تعلیم ہے، دل کے خضوع و خشوع کا فرمان ہے، رسول پر درود بھیجنے کا امر ہے، اس لیے نماز کی تشکیل اس طرح کی گئی کہ اس ایک عبادت کے اندر قرآن پاک کی تمام جسمانی، لسانی اور روحانی عبادتوں کے احکام یکجا ہو گئے۔ اسی لیے ایک نماز قرآن کے تمام گونا گوں جسمانی، لسانی اور روحانی عبادات کا مجموعہ ہے دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں مسلمانوں کو قیام، رکوع، سجود، تسلیل، تسبیح، تکبیر، قراءت قرآن، ذکر الہی اور درود پڑھنے کے جو احکام عطا کیے گئے ہیں ان کی مجموعی تعلیم کا نام نماز ہے، جیسے یہ تمام منفرد احکام مجموعی حیثیت سے انجام پاتے ہیں، دوسری طرف ان احکام کی یکجا آمد میں ایک ترتیب پیدا کی گئی ہے کہ اگر وہ نہ ہوتی اور یہ کام انسانوں کے ذاتی انتخاب پر چھوڑ دیا جاتا کہ جو چاہے رکوع کر لے، جو چاہے سجدہ کر لے، جو چاہے صرف قیام کرے، جو چاہے زبان ہی سے ذکر و قراءت پر اکتفا کر لے اور جو چاہے صرف دل سے دھیان کرے اس فرض سے ادا ہو جائے تو ہر فرد سے فرائض الہی کے متعدد ارکان چھوٹ جاتے جن پر کبھی عمل نہ ہوتا اور عجب نہیں کہ افراد کی طبعی سستی اور سہل انگاری ان پورے احکام کی تعمیل میں مانع آتی، سب سے بڑھ کر یہ کہ تمام مسلمانوں کی عبادت کی واحد اور منظم شکل پیدا نہ ہوتی نہ جماعت ہو سکتی۔ اور نہ نماز کو ایک مذہب کی عبادت خاص کہا جاسکتا اور نہ جماعتی رمز و شعار کی وحدت کی شان اس سے پیدا ہو کر مسلمانوں کو وحدت بنائی اور جاتی اللہ تعالیٰ کے اپنے فرشتہ کے ذریعے اپنے رسول کو اس عبادت کی علما، تعلیم دی اور رسول نے امت کو سکھایا اور امت نے نسل بعد نسل موجودہ اور آئندہ نسل کو سکھایا اور اس پورے تواتر عمل کے ساتھ جس میں ذرا بھی شک و شبہ نہیں، وہ آج تک محفوظ ہے۔

نماز کی دعا | نماز کی مختلف حالتوں میں ان حالتوں کے مطابق مختلف دعائیں پڑھی جاتی ہے اور پڑھی جاسکتی ہیں۔ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کی مختلف حالتوں کی بیسیوں مختلف دعائیں مروی ہیں اور ہر مسلمان ان میں سے جو چاہے پڑھ سکتا ہے لیکن نماز کی وہ اصلی دعا جس سے ہمارے قرآن کا آغاز ہوتا ہے جس کے نماز کے پڑھنے کی تاکید آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے جس کو آپ نے تمام نماز کی رکعت میں پڑھا ہے اور اس وقت سے لیکر آج تک تمام مسلمان پڑھتے آئے ہیں، سورہ فاتحہ ہے جو مقاصد نماز کے ہر پہلو پر حاوی اور محیط ہے اسی لیے وہ اسلام میں نماز کی اصلی دعا ہے، یہ وہ دعا ہے جو خدا نے بندوں کی بولی میں اپنے منہ سے ادا کی

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ؕ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ؕ

حمد ہو اس اللہ کی جو سب جہانوں کا پروردگار ہے

حد ہوا اس الشکی خوب جہانوں کا برویدگار ہے

مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ
نَسْتَعِيْنُ ۚ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ
صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۚ غَيْرِ
الْمُخْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ (فاتحہ ۱)

رحم والا مہربان ہے، ہمارے عمل کے بدلے کے دن
کا مالک ہے، (اے آقا) ہم تجھی کو پہنچے ہیں اور تجھی سے مدد
مانگتے ہیں تو ہم کو راستہ سیدھا پر چلا، انکار سے جن پر تیرے فضل
کیا، انکار سے نہیں جن پر غلطی انسان کا جو سبک گئے۔

اس دعا کو ختم کر کے آمین کہتے ہیں، یعنی اے خدا تو اس کو قبول کر۔

یہ وہ دعا ہے جن کو ہر مسلمان، ہر نماز میں دہراتا ہے جس کے بغیر ہر نماز نامکام اور دھوری نہ ہوتی ہے۔ یہ دعا اس تمام تعلیمات کا عطر اور خلاصہ ہے، خدا کی حمد و ستائش ہے، توحید ہے، اعمال کی جزا و سزا کا یقین ہے، عبادت کا ادا کا اقرار ہے، توفیق و ہدایت کی طلب ہے، اپنی مخلوق کی تقلید کی آرزو اور بروں کی پیروی سے بچنے کی تمنا ہے جس وقت اس حمد میں خدا کی پہلی صفت کل جہانوں کا پروردگار زبان پر آتی ہے تو اس کی تمام قدریں اور بخششیں جو زمین سے آسمان پر پھیلی ہیں سب سامنے آجاتی ہیں جہانوں کی وسعت کے تخیل سے اس کی عظمت اور بکربائی کی وسعت کا تخیل بڑا ہوتا ہے سارے جہانوں کے ایک ہی پروردگار کے تصور سے کل کائنات ہستی کی برادری کا مفہوم ذہن میں آتا ہے انسان ہوں کہ حیوان، چمند ہوں کہ پرند، پھر انسانوں میں امیر ہوں یا غریب، معذور ہوں یا خادم، بادشاہ ہوں یا گدا، گالے ہوں یا گورے، مغرب ہوں یا مجسم، کل مخلوقات، خلقت کی برادری کی حیثیت سے یکساں معلوم ہوتی ہے، خدا کو جہان رحیم کہہ کر پکارنے سے اس کی بے انتہا رحمت، بے پایاں شفقت، غیر محدود بخشش اور ناقابل بیان کرم و محبت کا سمندر دل کے کوزہ میں موجیں مارنے لگتا ہے روز جزا کے مالک کا خیال ہم کو اپنے اعمال کی ذمہ داری اور مواخذہ سے باخبر اور خدا کے جلال و جبروت سے مرعوب کر دیتا ہے ہم تجھی کو سجدہ جتے ہیں کہہ کر ہم اپنے دل کی نہیں سے ہر قسم کے شرک کو بے و بے بن سے اکھاڑ دیتے ہیں ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں بول کر ہم تمام دنیاوی سہاروں اور بھروسوں کو ناجیز سمجھتے اور صرف خدا کی طاقت کا سہارا ڈھونڈتے ہیں اور سب سے بے نیاز ہو کر اسی ایک کے نیاز مند بن جاتے ہیں سب سے آخر ہم اس سے سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق چاہتے ہیں یہ سیدھی راہ (صراط مستقیم) کیا ہے، اس کی شریعت کے احکام ہیں۔

قُلْ تَعَالَوْا اِلٰی مَا خُتِمَ بِكُمْ عَلٰیكُمْ اَلَا
تُحْكُمُ بَاٰیٰتِہٖ سِیْئًا وَّ بِالْوَالِدٰیۤہِۤ اِحْسَانًا ۚ وَاَلَا
تَقْتُلُوْا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ طٰغٰیۤتُكُمُ
وَاِیَّاہُمْ ۚ وَاَلَا تَقْرٰۤیوُا اَلْحٰۤیۤتُ مَا ظٰہَرُ
مِنْہَا وَاٰبَاطُنَ ۚ وَاَلَا تَقْنٰتُوْا اَنفُسَکُمُ
حَرَمَ اللّٰہِ اِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذٰلِکُمْ وَصَّیْکُمْ بِہٖ
لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُوْنَ ۚ وَاَلَا تَقْرٰۤیوُا اَمَّا اَلْیَتٰمٰیۤہُۤ اَلَا

کہہ دے (اے پیغمبر) آؤ میں تم کو پڑھ کر سناؤں جو
تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے، یہ کہ اس کے ساتھ
شرک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، غریب سے
سبب اپنی اولاد کو قتل مت کرو، ہم تم کو اور انکو روزی
ہیں بے حیائی کی باتوں کے نزدیک نہ جاؤ خواہ وہ ظاہر میں
(فحش) ہوں یا باطن میں جس جان کو خدا نے محترم کیا، اسکو
مت مارو لیکن انصاف کے ساتھ یہ وہ باتیں ہیں جن کا

يَا أَيُّهَا أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا
الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تَكِلُوا نَفْسًا إِلَى
وَسْعَتِهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا وَلَوْ كَانَتْ
ذَاتُ رُبِّي وَمِنْهُمْ إِلَهُ الْإِنْسَانِ ذَلِكُمْ
وَصَلُّوا عَلَيْهِمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
وَأَنْتَ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ
فَاتَّبِعُوهُ

(الغمام ۱۹)

خدا نے تم کو حکم دیا ہے شاید کہ تم کجھو اور یتیم کے مال کے
پاس مت جاؤ، لیکن اچھی نیت سے، یہاں تک کہ وہ اپنی
قوت کو پہنچ جائے اور ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا
رکھو، ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ حکم نہیں دیتے جب ہم
بات بولو تو انصاف کی، گو وہ تمہارا عزیز ہی کیونہ ہو۔ اور خدا
کے عہد کو پورا کرو۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کا خدا نے تم کو حکم دیا،
تاکہ تم نصیحت پکڑو اور شہرہاں میں میرا سیدھا راستہ دھراؤ
مستقیم، تو تم اسی کی پیروی کرو۔

ان آیات نے واضح کر دیا کہ وحی محمدی کی اصطلاح میں صراط مستقیم کیا ہے یعنی شرک نہ کرنا، ماں باپ کیساتھ
نیک سلوک، اولاد کے ساتھ اچھا برتاؤ، ظاہری و باطنی ہر قسم کی برائیوں سے بچنا، معصوم اور بے گناہ جانوں کی عزت
کرنا، ناحق قتل نہ کرنا، یتیم کے ساتھ احسان، ناپ تول میں ایمان داری، بلاؤں اور رعایت پہنچ بولنا، اور عہد کا پورا
کرنا، یہ وہ صفات عالیہ ہیں جن کو صراط مستقیم کی مختصر ترکیب توصیفی میں ہم خدا سے روزانہ مانگتے ہیں جو
اخلاق کا جوہر اور نیکی کی روح ہے۔

یہی وہ صفات حسنہ ہیں جن سے خدا کے وہ خاص بندے متصف تھے جن پر اس کا فضل والغمام ہوا، یہ خاص
بندے کون ہیں؟ قرآن پاک نے اس کی تشریح بھی خود کر دی ہے۔

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ
أَعَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبَاتِ
الصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ
وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا (۹۰:۶)

اور جو خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلتے ہیں تو وہ
ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن پر خدا کا فضل اور انعام
ہوا، یعنی نبی، صدیق، شہید اور صالح لوگ، ان کی
رفاعت کیسی اچھی ہے۔

اس بنا پر ہر نمازی جس صراط مستقیم اور راہِ راست کے لئے دعا کرتا ہے وہ نیکی کی وہ شاہراہ ہے جس پر
خدا کے تمام نیک بندے (انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین) عالی قدر مراتب چل سکے۔

سیدے راستہ سے ہٹنا دو طرح سے ہوتا ہے (۱) افراط (زیادتی کے سبب سے) اور (۲) تفریط (کمی) کے
سبب سے 'افراط' یہ ہے کہ خدا کی شریعت میں ہم اپنی طرف سے بدعتوں کا اضافہ کریں، یہ گمراہی ہے، اور تفریط یہ ہے کہ
خدا کے احکام پر عمل چھوڑ دیں، اس سے خدا کا غضب قوم پر نازل ہوتا ہے اور ہر قسم کا انعام و اکرام تھپن لیا جاتا ہے
پہلی صورت کی مثال نصاریٰ ہیں جنہوں نے دین میں اپنی طرف سے ہزاروں باتیں اضافہ کر دیں، دوسری گنہگار
یہود ہیں جنہوں نے احکام الہی کو پس پشت ڈال دیا اور ہر قسم کے انعام و اکرام سے محروم ہو گئے، مسلمانوں کی یہ
دعا ہے کہ الہی ہم کو ان دونوں غلط راستوں سے بچانا اور اعتدال کی شاہراہ پر قائم رکھنا۔

اس تفصیل سے ظاہر ہو گا کہ اسلام کی یہ دعا (سورہ فاتحہ) دین و دنیا کی دعاؤں کی جامع جسم و روح کی

نیکیوں پر مشتمل اور اخلاق و ایمان کی تعلیمات کو محیط ہے، اس میں خدا کی حمد بھی ہے اور بندے کی التجا بھی، ماسی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اس کی نسبت فرمایا :-

”جو نماز میں اس سورۃ کو نہ پڑھے، اس کی نماز ناقص اور نامکمل ہے، خدا فرماتا ہے کہ نماز میری اور میرے بندے کے درمیان دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے، آدھی میرے لئے ہے اور آدھی اس کے لئے۔ بندہ جب الحمد للہ رب العالمین (حمد ہو سکے) جہانوں کے پروردگار کی، کہتا ہے تو خدا فرماتا ہے میرے بندہ نے میری شائستگی کی“ پھر جب وہ الرحمن الرحیم (مہربان و مہمکن) کہتا ہے تو خدا فرماتا ہے میرے بندہ نے میری تعریف کی پھر وہ کہتا ہے مالک یوم الدین (نیک و بد کی جزا کے دن کا مالک) تو خدا فرماتا ہے میرے بندہ نے میری بڑائی ظاہر کی“ اتنا میرا حصہ ہے اور میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک یہ ہے کہ ”ایک نعبہ و ایک نستعین“ (ہم تجھی کو پوجتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں) اور اس کے بعد آخر تک (کہ ہم کو صراطِ مستقیم دکھا) میرے بندہ کی دعا ہے اور میرے بندہ نے جو مال لگا وہ اس کو ملا“

اس حدیث قدسی کے آئینہ میں اسلامی نماز کی اس دعا کو جو دلکش و دلغریب نظامہ نظر آتا ہے وہ ہر دہش میں شاد اور دل میں سرور پیدا کرتا ہے، یہ وہ کیفیت ہے جس کا ایک دھندلا سا تصور ایک عیسائی یورپین فاضل آجی وینک کو بھی جس نے انسائیکلو پیڈیا آف اسلام میں اسلامی نماز پر ایک پُر معلومات مضمون لکھا ہے تھوڑی دیر کے لیے ہو جاتا ہے، وہ لکھتا ہے :-

”اسلام کی رو سے نماز حضور قلب کے ساتھ ادا ہونی چاہیے، ایک دفعہ محمدؐ نے ایک پُر نقش و نگار کپڑے کو اپنے اتار دیا کہ اس سے نماز میں توجہ بڑھتی ہے۔ یہ واقعہ کہ نماز صرف ظاہری رسوم ادا کرنے کا نام نہیں بلکہ اس میں دلی خضوع و خشوع کی بھی ضرورت ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے، جیسے محمدؐ نے کہا ہے کہ مجھے تمھاری دنیا کی دو چیزیں پسند ہیں توبہ اور عورت اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے“ محمدؐ پر نمازوں میں گریہ طاری ہو جانا بھی بعض اوقات منقول ہے نماز کی ایک سب سے اعلیٰ خصوصیت وہ ہے جس کو ہم ان دھندلیوں میں پاتے ہیں جن میں بیان ہے کہ نماز خدا سے سرگوشی اور مکالمہ ہے“ اور اس کی تشریح ہم کو اس حدیث قدسی میں ملتی ہے کہ سورۃ الحمد میری اور میرے بندہ کے درمیان بٹی ہوئی ہے :-

اس دعا نے محمدؐ کا موازنہ دوسرے دنیا میں کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا، جس کو نماز کا حکم نہ دیا گیا ہو اور نماز میں انبیاء کی مخصوص دعاؤں سے پڑھنے کے لیے کوئی دعا تعلیم نہ کی گئی ہو، کوہ طور پر علوہ ربانی کے وقت حضرت موسیٰؑ نے نماز میں جو دعا پڑھی تھی وہ توراۃ کی کتاب خروج میں موجود ہے، زبور تو شروع سے آخر تک دعاؤں کا مجموعہ ہی ہے مگر اس میں ایک خاص دعا پر یہ عنوان بھی لکھا نظر آتا ہے کہ داؤد کی نماز انجیل میں حضرت عیسیٰؑ اپنی دعا علی شب میں حواریوں کو ایک خاص دعا کی تعلیم دیتے ہیں جو آج تک عیسائیوں کی نماز کا اصلی جزو ہے، ان دعاؤں کو سامنے رکھ کر محمد رسول اللہ کی زبان وحی ترجمان کے ذریعہ سے آئی ہوئی دعا کی تاثیر کی کیفیت، حسن تدبیر، جامعیت، پاکیزگی اور اختصار کا اندازہ ہو گا اور پتہ چلے گا کہ اس کی کیا بینا لی ہے جس کے سبب سے ناندوں میں پڑھنے کے لیے ماسی کا انتخاب ہوا؟ اسی لیے ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نسبت اپنے ایک صحابی حضرت ابی بن کعب سے فرمایا تھا کہ تمہیں

جو سورہ تم پڑھتے ہو یعنی ام القرآن قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ وہ نہ تورات میں اتری نہ انجیل میں، نہ زبور میں اور نہ اس کے مثل کوئی دوسری چیز خود قرآن میں موجود ہے۔ اس حدیث کی صحت اور صداقت کا یقین خود ان دعاؤں پر ایک نظر ڈالنے سے ہوگا۔

حضرت موسیٰؑ کی نماز کی دعا | تورات کی کتاب الخروج میں ہے کہ جب حضرت موسیٰؑ توراۃ لینے اور بانی تہلیل کا ایک تماشا دیکھنے کے لیے کوہ طور پر چڑھے اور تجلی نظر آئی، تو فوراً خدا کا نام لیتے ہوئے سجدہ میں گر پڑے اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دعا تعلیم کی۔

”خداوند، خداوند، خدا، رحیم اور مہربان، تھمیں دیا اور رب الضیض و وفا، ہزار پشتوں کے لیے فضل رکھنے والا، گناہ اور تقصیر اور خطا کا بخشتہ والا، لیکن وہ ہر حال میں معاف نہ کرے گا بلکہ ماپوں کے گناہ کا بدلہ ان کے فرزندوں سے تیسری اور چوتھی پشت تک لے گا۔“ (۲۳-۲۴)

اس دعا کے ابتدائی فقرے اگرچہ نہایت مؤثر ہیں لیکن خاتمہ نہایت مایوس کن ہے، پہلے فضل و رحمت کی امید دلا کر آخر میں بابِ اجابت پر فضل چڑھا دیا ہے۔

زبور میں حضرت داؤدؑ کی نماز کی دعا | زبور باب ۸۶۔

داؤد کی نماز

”اے خداوند! اپنا کان جھکا اور میری سن کہ میں پریشان اور مسکین ہوں، میری جان کی حفاظت کر کہ میں دیندار ہوں، اے تو کہ میرا خدا ہے اپنے بندہ کو کہ جس کا توکل تجھ پر ہے۔ رملانی سے اے خداوند! مجھ پر رحم کر کہ میں تمام دن تیرے آگے نالہ کرتا ہوں۔ اپنے بندہ کے جی کو خوش کر کہ اے خداوند! میں اپنے دل کو تیری طرف اٹھاتا ہوں کیونکہ تو اے خداوند! بھلا ہے اور بخشتے والا ہے اور تیری رحمت ان سب پر جو تجھ کو پکارتے ہیں“ وافر ہے۔

اے خداوند! میری دعا سن اور میری مناجات کی آواز پر کان دھر میں اپنے بہت کے دن تجھ کو پکاروں گا کہ تو میری سنی گا۔ معبودوں کے درمیان اے خداوند! تجھ سا کوئی نہیں اور تیری صفاتیں کہیں نہیں، اے خداوند! ساری قومیں جنہیں تو نے خلق کیا آئیں گی۔ اور تیرے آگے سجدہ کریں گی اور تیرے نام کی بزرگی کریں گی۔ کہ تو بزرگ ہے اور عجائب کام کرتا ہے تو ہی اکیلا خدا ہے۔

اے خداوند! مجھ کو اپنی راہ دکھا، میں تیری سچائی میں چلوں گا۔ میرے دل کو یکطرفہ کر، تاکہ میں تیرے نام سے ڈروں، اے خداوند! میرے خدا! میں اپنے سارے دل سے تیری ستائش کروں گا اور اب تک تیرے نام کی بزرگی کروں گا کہ تیری رحمت مجھ پر بہت ہے اور میری روح کو اسفل پائال سے نجات دلا۔ اے خدا! مغروروں نے مجھ پر چڑھائی کی ہے اور کٹر لوگوں کی جماعت میری جان کے پیچھے پڑی ہے اور

انہوں نے مجھ کو اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں رکھا لیکن تو اسے خداوند بخدا رحیم و کریم اور مہربان شکر کرنے والا ہے اور شفقت اور وفا میں بڑھ کر ہے، میری طرف توجہ ہو اور مجھ پر رحم کر، اپنے بندہ کو اپنی توانائی بخش اور اپنی لونڈی کے بیٹے کو بھات دے مجھے بھلائی کا کوئی نشان دکھانا کہ وہ جو میرا کینہ رکھتے ہیں دیکھیں اور شرمندہ ہوں کیونکہ تو نے اسے خداوند! میری مدد کی اور مجھے تسلی دی:

اس دعائیں بھی وہی خدا کی حمد و صفت اور توحید و عبادت کا ذکر، ماوراست کی ہدایت کی طلب اور شریوں اور گمراہوں کو بچانے جانے کی درخواست ہے، لیکن طول، تکرار اور دہرائی والے کی شخصیت کا رنگ غالب ہو گئے سبب سے یہ ہر انسان کی دعائیں بن سکتی، اور نہ اسکا طول اسکو ہر وقت کی نماز میں پڑھے جانے کی سفارش کرتا ہے۔
انجیل میں نماز کی دعا | حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام حواریوں کو دعا اور نماز کے آداب بتا کر یہ دعا تعلیم کرتے ہیں:-

اے ہمارے باپ! جو آسمان پر ہے تیرا نام مقدس ہو، تیری بادشاہت آوے، تیری مرضی جیسی آسمان پر ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے اور ہماری قرضیں ہمیں معاف کر جیسے ہم بھی اپنے قرضداروں کو معاف کرتے ہیں اور ہمیں آزمائش میں مت ڈال بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہت اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے! آمین۔

نام کی تقدیس، خدا کی حمد بادشاہت کے آنے سے مقصود شاید قیامت اور اعمال کے فیصلہ کا دن ہے جو دہلے قرآنی میں **مَآ لِكُ لِمُحِمْ الدِّیْنُ** کے لفظ سے ادا ہوا ہے، نیز استعاذہ کی زبان میں روز کی روٹی سے مراد دنیاوی روٹی نہ بلکہ بلکہ روح کی غذا یا صراطِ مستقیم لیجانے، اور قرض سے مراد فرائض اور حقوق لیے جائیں جو خدا کی طرف سے انسانوں پر عائد ہیں۔ آزمائش میں نہ پڑنے اور برائی سے بچنے کے معنی وہی لیے جاسکتے ہیں جو اسلامی دین کے خاتمہ میں مذکور ہے کہ یہ انکارا ہے جن پر تیرا غضب آیا اور جو سیدھے راستے سے ہٹ گئے ہیں:

اس تشریح کے مقصود یہ ہے کہ چاروں دعائیں جو چار اولوالعزم پیغمبروں کی زبان نبوت سے ادا ہوئیں، کسی معنوی اشتراک کی وجہ سے باہم وہی نسبت رکھتی ہیں جو تکمیل دین کے مختلف مدارج میں کسی کو نظر آسکتی ہے، دہلے محمدی تکمیلی شکل کی آئینہ دار ہے، وہ مختصر ہے، تاثیر سے لبریز ہے، خدا کی تمام صفات کا ملکہ کا مرقع ہے، تمام مقاصد اور احکام شریعت کی جامع ہے، اس کے الفاظ میں ایسی عالمگیری ہے جو ہر وقت اور ہر حالت میں ہر انسان کے دل کی نمائندگی کر سکتی ہے۔ وہ ایسے استعارات سے پاک ہے جو ظاہر بینوں کی لغزش کا باعث ہوں اور خدا کو انسانوں سے رحم و کرم کی صفت قرض لینے پر آمادہ کرتے ہیں، نیز وہ خدا کی رحمت عام کو ایسے عنوان سے ادا کرتی ہے جس میں کائنات کا ایک ایک ذرہ داخل ہے، خدا کی وہ تین صفیں جن کا تصور رکھے بغیر خدا کا تصور پورا نہیں ہو سکتا (یعنی ربوبیت، رحمت اور مالکیت) یہ سورہ ان سب کی جامع ہے، ربوبیت میں وہ تمام صفیں داخل ہیں جن کا تعلق پیدائش سے لیکر موت تک ہر مخلوق کے ساتھ قائم رہتا ہے، رحمت اس کی وہ عالمگیر صفت ہے جس میں اس کی تمام جمالی صفتوں کی نیزنگیاں ظاہر ہوتی ہیں، مالکیت اس کی تمام جمالی صفتوں کا منظر ہے اور پوری سورہ

دعا کے اغراض ثلاثہ حمد، اچھائیوں کے لئے درخواست اور برائیوں سے بچانے کی التجا پر مشتمل ہے۔ طرز بیان خدا اور بندہ کے شایانِ شان ہے، درخواستیں حد درجہ مؤثر ہوتی ہیں، اوصافِ الہی وہی ہیں جو ایک دعا کے مناسب ہو سکتے ہیں، دعا میں موم ہے وہ ذاتیات تک محدود نہیں ہے، الہیت اور روحانیت کا کمال، منتہائے نظر ہے، اس لئے دنیاوی چیزوں کا ذکر نظر انداز کیا گیا ہے، خدا کے اوصاف اور بندہ کی التجاؤں میں کیت اور کیفیت دونوں حیثیتوں سے تناسب موجود ہے یعنی دونوں حصوں نے مناسبت کے ساتھ جگہ گھیری ہے اور دونوں ٹکڑوں کے مضامین میں ربط اور تعلق قائم ہے، خدا کے عظمت و جلال، رحم و کرم، قدرت و شریکت، شفقت و رافت اور بندہ کے خشوع و خضوع، بندہ کی صلی، صداقت طلبی کا ایسا جامع، مختصر اور پُر اثر بیان، سورہ فاتحہ کے سوا اور کہاں مل سکتا ہے۔

نماز کیلئے تعین اوقات کی ضرورت | نماز کے سلسلہ میں اسلام کا ایک اور تکمیلی کا نامہ اوقاتِ نماز کی تعین ہے، ظاہر ہے کہ دنیا کا کوئی کام وقت اور زمانہ کی قید سے آزاد نہیں ہو سکتا اس لئے کسی کام کے کرنے کے لئے وقت سے بے نیازی ممکن نہیں، اب سوال یہ ہے کہ کیا نماز کے لئے خاص خاص اوقات کی تعین ضروری ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دینِ کامل کو لیکر مبعوث ہوئے اس کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ عملی ہے، محض نظری نہیں، اس نے نماز کی تعلیم دی تو محض اصول اور نظریات کے لحاظ سے نہیں بلکہ اس لئے کہ انسان روزانہ مختلف اوقات میں اس فرض کو ادا بھی کرے، انسان کی نفسی (سائیکولوجیکل) خصوصیت یہ ہے کہ جو کام مداومت کیساتھ اس کو کرنا ہوتا ہے جب تک وہ اس کے اوقات نہ مقرر کر لے کبھی رہ اسکو مستعدی کیساتھ بلاناغہ انجام نہیں دے سکتا اسی لئے ہر منظم، باقاعدہ اور دائمی عمل کے لئے اوقات کی تعین ضروری ہے اور یہی طریقہ تمام دنیا نے اپنے باقاعدہ اور منظم کاموں کے لئے اختیار کیا ہے۔ ایسی اصل راز یہ ہے کہ جب انسان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسکو کسی کام کے کرنے کے لئے ۲۴ گھنٹوں کی مہلت ہے تو وہ ہمیشہ سستی اور کاہلی سے اس کام کو ایک وقت سے دوسرے وقت پر مالتا جاتا ہے، یہاں تک کہ دن تمام ہو جاتا ہے اور آخری گھڑی بھی گزر جاتی ہے اور وہ اس کام کو انجام نہیں دیتا لیکن جب کاموں کے لئے اوقات متعین ہو جاتے ہیں تو ہر مقررہ وقت کی آمد انسان کو اس وقت کا کام یاد دلاتی ہے اور وہ وقت گزرنے نہیں پاتا کہ دوسرے کام کا وقت آ جاتا ہے، اس طرح وقت کا فرشتہ ہر وقت انسان کے فرض کو یاد دلاتا رہتا ہے اور تمام کام پابندی کے ساتھ بلاناغہ انجام پاتے جاتے ہیں۔

اوقاتِ نماز کے تقریر میں وہ چیز بھی مد نظر ہے جس کا ذکر پہلے آچکا ہے یعنی اصول وحدت جو اسلام کا اصلی رمز اور شعار ہے مسلمان مختلف شہروں، ملکوں اور اقلیتوں میں ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں آباد ہیں۔ مگر یہ کثرت ایک خاص وقت اور ایک خاص حالت میں وحدت کا مرقع بن جاتی ہے۔ کرۂ ہوا میں لگی ہوئی دو زمین سے اگر زمین کی طرف دیکھو تو ایک خاص وقت میں لاکھوں کروڑوں انسانوں کو ایک ہی وضع میں، ایک ہی شکل میں خالقِ عالم کے سامنے سرنگوں پاؤں گے اور جہاں تک مطلع و مغرب میں نمایاں فرق نہ ہو گا یہی منظر لکھوں کے سامنے رہے گا، مختلف ملکوں میں طلوع و غروب کا اختلاف اگر اس وحدت کے رنگ کو کامل نہیں ہونے دیتا تو کم از کم اتنی وحدت تو یقینی ہے کہ جس وقت جس حالت میں ایک جگہ آفتاب ہوتا ہے جب دوسری جگہ بھی اسی

دعاناگو تو کہو..... اس نے ان سے کہا، تم میں سے کون ہے جس کا ایک دوست ہو اور وہ آدمی رات کو اس کے پاس آکر کہے اے دوست! مجھے تین روٹی ادھا دے۔ (لوقا ۱۱)

اس تمثیل میں حضرت عیسیٰ نے رات کی نماز کی تعلیم دی ہے چنانچہ جس شب کو انہیں گرفتار کیا گیا وہ ایک جات کے ساتھ اسی نماز تہجد میں مصروف تھے (لوقا ۲۲-۲۹)

صبح کی نماز کا ذکر بھی انجیل میں موجود ہے۔ مرقس کے پہلے باب کی ۲۵ آیت میں ہے: اور بڑے ترسے ہو پھٹے سے پہلے وہ اٹھ کے نکلا اور ایک ویران جگہ میں گیا اور وہاں دعانا لگی۔ بلکہ لڑنی ترجمہ سے جو براہ راست یونانی سے ہوا ہے: یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دواماً اس وقت نماز پڑھا کرتے تھے، چنانچہ اس میں اس آیت کا عربی ترجمہ ہے: وفی الصبح بالکوا قام وخارج الى موضع خلاد وکان یصلی هناك یعنی وہ وہاں نماز پڑھا کرتے تھے۔

اب ان اوقات کو جو یہودی اور عیسوی کتابوں میں مذکور ہیں ہم جمع کر لیں تو وہی اسلامی نماز کے اوقات ہو جائیں گے جن میں سے صبح (فجر)، دوپہر (ظہر)، اور شام (مغرب) کا ذکر زبور (۵۵، ۱۶، ۱۷) میں، صبح کا مرقس (۲۵-۱) میں، عصر کا اعمال (۱-۱۰، ۱۰-۳۰) میں ہے اور عشاء (رات) کی نماز کا لوقا (۱۱-۲۲، ۳۹) میں!

نماز کے لیے مناسب فطری اوقات | اصل یہ ہے کہ حق تو یہ تھا کہ انسان بھی فرشتوں کی طرح شب و روز نماز دعا و نماز میں مصروف رہتا مگر انسان کی فطری و فطری ضرورتوں کے سبب سے ایسا ہونا ممکن اور مناسب نہ تھا اس لیے شریعت نے اس کی تلافی اس طرح کی کہ اس کے لیے چند مناسب اوقات مقرر کر دیے، ہر انسان ہر روز مختلف قسم کے کاموں میں اپنی عمر کے یہ ۲۴ گھنٹے بسر کرتا ہے، صبح کو بیدار ہوتا ہے، دوپہر تک کام کر کے تھوڑی دیر سستا ہے، پھر سر پہر تک وہ اپنا بقیہ کام انجام دیتا ہے اور اس کو تمام کر کے سیر و تفریح اور دلچسپ مشاغل میں دل بہلاتا ہے، شام ہوتی ہے تو گھر آ کر خانگی زندگی کا آغاز کرتا ہے اور کھاپی کر تھوڑی دیر کے بعد طویل آرام اور غفلت کی نیند کے لیے تیار ہوتا ہے، اسلامی نمازوں کے اوقات پر ایک غائر نظر ڈالنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے روزانہ کے ان مختلف انسانی مشاغل کے ہر آغاز پر ایک وقت کی نماز رکھی ہے تاکہ پورے اوقات نماز کی یاد ہی میں محسوس ہوں، نور ظہور کے وقت جب صبح کی نسیم مٹھری حتیٰ علی الصلوة کا نغمہ جانفزا ساتی ہے اور ہر شے کی زبان سے عالم کے صانع کی تسبیح و تحمید کا ترانہ بلند ہوتا ہے، تو یہ وقت غافل انسانوں کے سر جھکانے کے لیے بھی نہایت موزوں ہے کہ کتاب زندگی میں حیاتِ امروزہ کا ایک نیا ورق اس وقت کھلتا ہے، ایسے مناسب ہے کہ اس دن کے کارناموں کی لوح پر سب سے پہلے سجدۂ نیاز کا طغیر نقش ہو۔ اس کے بعد انسان اپنی محنت و مشقت کا آغاز کرتا ہے اور دوپہر تک اس میں مصروف رہتا ہے، وہ پہر کو روزانہ کار و بار کا نصف حصہ ختم کر کے آدمی تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتا ہے، اس موقع پر بھی اس کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ دن کا آدھا کام بخیر و خوبی ختم ہو گیا۔ پھر سر پہر کے بعد جب اپنے اس دن کا کام ختم کر کے سیر و تفریح اور ذاتی آرام کے کام شروع

ہوتے ہیں تو یہ وقت بھی ایک دفعہ خدا کا نام لینے کا ہے، اس کے بعد شام ہوتی ہے اور دنیا کے انقلاب کا دوسرا منظر پیش کرتی ہے، دن بھر کے کاموں کے بعد اب آرام و سکون کا دور شروع ہوتا ہے اس لیے ضرور ہے کہ اسکا سرنام بھی عبودیت کا بحدہ ہو۔ پھر سوتے وقت جب انسان اپنی با احساس زندگی سے کچھ دیر کے لیے بے خبر ہونے لگتا ہے تو مناسب ہے کہ وہ خدا کا نام لیکر اس جہان سے بے خبر ہو، کیونکہ اسے کیا معلوم کہ اسوقت کی ان بند ہو نیوالی آنکھوں کو پھر کبھی کھلنا بھی نصیب ہوگا، اسی طرح آخر عمر تک روزانہ کام کے یہ پے پی جگہ پر چھوٹے رہتے ہیں۔ صبح سے دوپہر تک انسان کی مصروفیت کے اصلی گھنٹے ہیں، اسی لیے صبح سے زوال تک کوئی فرض نماز نہیں رکھی گئی، اسی طرح عشاء سے لیکر صبح تک کوئی فرض نماز نہیں ہے یہ وقت صرف خواب راحت کے لیے موزوں ہے، ان خاص اوقات کو چھوڑ کر بقیہ اوقات تمام تر انسان کے کام کے ہیں، انہیں کام کے اوقات کے شروع میں نماز پنجگانہ مقرر ہوئی ہے۔

اسلامی اوقات نماز میں ایک نکتہ | اوقات نماز کی تعیین میں اسلام کے لیے ایک اور اصول کو بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے، دنیا کے مشرکانہ مذاہب کی تاریخ پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کے شرک کا سب سے بڑا منظر جب کائنات کا سب سے زیادہ تابناک چہرہ (آفتاب) ہے، ہندوستان، ایران، بابل، عرب، مصر، شام، روم، یونان، ہر جگہ سورج کی پرستش کی جاتی تھی، جسکی روشنی قلوب انسانی کی تاریکی کا سب سے بڑا سبب بنتی تھی، آفتاب پرست قوموں میں آفتاب کی پرستش کے خاص اوقات مقرر تھے، جب وہ صبح کو اپنے شاندار جاہ و جلال کیساتھ نمودار ہوتا ہے پھر جب وہ آہستہ آہستہ مملکتِ نیروز کو فتح کر کے دنیا پر اپنے فاتحانہ تسلط کا اعلان کرتا ہے، پھر شام کو جب وہ عالم کائنات سے رخصت ہو کر نقابِ شب میں اپنا چہرہ چھپا لیتا ہے۔

سب سے پہلا موجد جس نے آفتاب پرستی گل کیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ملتِ ابراہیمی میں نماز کے وہ اوقات مقرر کیے گئے، جب ستارہ پرستوں کے خدائے اعظم (آفتاب) کے ظہور اور غروب کا نہیں بلکہ اس کے زوال اور غروب کا وقت ہوتا ہے تاکہ یہ اوقات خود زبانِ حال سے شہادت دیں کہ یہ آفتاب پرستی کے باطل عقیدہ کے خلاف اس خدائے برحق کی عبادت ہے جس کے آستانہ کمال کے بعدہ سے خود آفتاب کی پیشانی بھی داغدار ہے، دینِ محمدی، ملتِ ابراہیمی کا دوسرا نام ہے، اس لیے اس میں بھی نماز کے اوقات وہی رکھے گئے جو ملتِ ابراہیمی میں تھے۔ دن نکلنے سے پہلے جب باطل پرستی کا یہ دیوتا (آفتاب) پر وہ عدم میں روپوش ہوتا ہے، دوپہر کے بعد جب یہ اپنے انتہائی غروب کو پہنچ کر انحطاط اور تنزل کی طرف جھکتا ہے، اس انحطاط اور تنزل کے بھی دو تین دور ہوتے ہیں جب سر (سمت الراس) سے نیچے اترتا ہے جس کو زوال کہتے ہیں، جب آنکھوں کے دائرہ تقابل سے نیچے اترتا ہے جس کو عصر کہتے ہیں اور پھر جب دائرہ نظر (افق) سے نیچے گرتا ہے جس کو مغرب کہتے ہیں، آفتاب کے ان تینوں اوقات انحطاط میں ایک ایک نماز ادا ہوتی ہے، خوب اچھی طرح ڈوبنے کے بعد جب وہ تاریکی کی قبر میں مدفون ہو جاتا ہے اس وقت عشاء کی نماز ادا

کی جاتی ہے اسی لئے قرآن پاک میں نماز کے اوقات کے ذکر میں آفتاب کے ڈھلنے اور تاریک ہونے کا خاص طور سے ذکر کیا ہے :-

اقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوکِ الشَّمْسِ إِلَى
غَسَقِ اللَّیْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ رُبُّنِ السَّمِیْلِ (۹)
نماز کھڑی کر آفتاب کے انحطاط کے وقت، رات
کی تاریکی تک، (ظہر، عصر، مغرب، عشاء) اور فجر کی نماز۔
تفصیل آگے آتی ہے۔

غرض یہی سبب ہے کہ اسلام میں کوئی فرض نماز صبح سے دوپہر تک نہیں رکھی گئی کہ یہ آفتاب کے عروج کا وقت ہے بلکہ تمام نمازیں آفتاب کے بہتر تاریکی انحطاط، تنزل اور روپوشی کے اوقات میں ہیں، نیز یہی سبب ہے کہ اسلام میں آفتاب نکلنے وقت، اس کے عروج و کمال کے وقت اور اس کے ٹھیک ٹھیک غروب کے وقت نماز پڑھنا منع ہے کہ یہ آفتاب پرستوں کی عبادت کے خاص اوقات ہیں۔

اسلام میں طریق و اوقات نماز | نماز کس طرح اور کن کن اوقات میں اور کس کس رکعتیں کر کے پڑھنی چاہیے اور اس کے کیا کیا اداب و شرائط ہیں ان سب کے لئے قرآن پاک میں ایک جامع آیت ہے جو لڑائی کی حالت میں نماز لا کرنے کی تفصیل کے سلسلے میں مذکور ہے۔

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى
وَقَدْ مَوَّاهِبْنَا سُبْحَانَ، قُرْآنَ خُفْمَ قُرْجَانَا
أَوْ ذُكْبَانَا إِذَا أُمِيتُمْ فَأُذِكُوا وَاللَّهُ
كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ
نمازوں پر اور بیچ کی نماز پر پابندی کرو واللہ کے
پے (نماز میں) ادب سے کھڑے ہو، پھر اگر دشمنوں کا
خوف ہو تو پیادہ ہو کر یا سوار ہو کر نماز پڑھیں پھر جب
تم کو امن ہو جائے تو خدا کو اس طرح یاد کرو جس طرح
اس نے تم کو سکھایا جس سے تم پہلے واقف نہ تھے۔
(بقرہ ۳۱)

اس آیت پاک سے یہ بات تصریح ظاہر ہوتی ہے کہ ان باتوں کی کہ ہم کو نماز کس طرح اور کن اوقات میں اور کتنی رکعتوں کے ساتھ پڑھنی چاہیے، خود اللہ تعالیٰ نے اسی طرح تعلیم فرمائی ہے جس طرح خود قرآن پاک کی، اس اجمال کی تفصیل سنت نبوی کے ذریعہ احادیث میں تحریر اور مسلمانوں کے نسلاً بعد نسل متفقہ تم اتر مل میں عملاً موجود ہے اور قرآن پاک میں اس کے ملل حوالے اور متعلقہ احکام مذکور ہیں۔

نمازوں کی پابندی و نگرانی | اس سلسلہ میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نمازوں کو پابندی سے ادا کریں، ان کی نگہداشت رکھیں اور ان پر مداومت کریں۔ قرآن پاک میں نماز کی پابندی و نگہداشت اور مداومت کے لئے ایک خاص لفظ، محافظت کا استعمال کیا گیا ہے جس کے لفظی معنی نگرانی کے ہیں اور جس کی وسعت میں پابندی سے ادا کرنا، وقت پر ادا کرنا اور بشرائط ادا کرنا سب داخل ہیں، فرمایا :-

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَبَيِّنَاتٍ
وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (سورہ صافات ۱۱)
نمازوں کی نگرانی رکھو۔
اور جو اپنی نماز کی نگرانی رکھتے ہیں۔

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (مومنین: ۱) اور جو لوگ اپنی نمازوں کی نگرانی رکھتے ہیں۔
وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (النعام: ۱) اور وہ اپنی نماز کی نگرانی رکھتے ہیں۔

ایک آیت میں یہ بھی فرمایا :-

الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ (معارف: ۱) جو اپنی نماز ہمیشہ ادا کرتے ہیں۔

ان آیتوں سے ثابت ہوا کہ نماز ایسا فرض ہے جو کسی مسلمان کے کسی حال میں معاف نہیں ہو سکتا اور اس کو ہمیشہ پابندی کے ساتھ وقت پر اور اس کے سارے شرائط کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔

نماز کے اوقات مقرر ہیں | اس کے بعد یہ مسئلہ ہے کہ نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ اوقات مخصوص فرمائے ہیں۔

ارشاد ہے :-

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّسْكُومًا (نہ: ۱۵) بے شبہ نماز مسلمانوں پر مقررہ اوقات میں فرض ہے۔

اس آیت پاک سے معلوم ہوا کہ ہماری فرض نمازوں کے لئے اوقات مخصوص ہیں۔

وہ اوقات کیا ہیں؟ | ادا ئے نماز کے لیے قرآن نے زیادہ تر تین لفظ استعمال کیے ہیں، صلوٰۃ یا اقامت

صلوٰۃ، تبیہ اور ذکر اللہ۔ پہلا لفظ اقامت صلوٰۃ نماز کے لیے مخصوص ہے لیکن دوسرا اور تیسرا لفظ

عام تبیہ و تحمید اور یاد الہی کے لیے بولا جاتا ہے جس کا جزاء اعظم تبیہ و تحمید ہے۔ احادیث میں بھی تبیہ کے معنی نماز

پڑھنے کے ہیں اور اشعار عرب و لغت عرب سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ قرآن میں جب اس لفظ (تبیہ) کیساتھ

وقت کی تخصیص ہوگی تو اس سے کسی شبہ کے بغیر نماز کے علاوہ کوئی اور چیز مراد نہیں ہو سکتی، کیونکہ وقت مخصوص

کے ساتھ اسلام میں نماز کے علاوہ کوئی عام تبیہ فرض نہیں ہے، البتہ اوقات کی تخصیص کے بغیر قرآن نے جہاں

تبیہ کا حکم دیا ہے اس سے خدا کی عام یاد و توصیف مراد ہو سکتی ہے۔

اس تمہید کے بعد حسب ذیل آیتوں پر نظر کرنی چاہیے۔

۱۔ قُمْ لَيْلًا أَوْ قَلِيلًا نَّصُفِّهِمْ أَوْ اَنْقُصْ مِنْهُمْ

أَوْ زِدْ عَلَيْهِمْ وَرَبُّ الْقُرْآنِ يُرْسِلُ الرُّسُلَ (نمل: ۱) کچھ گھٹا دے یا بڑھا لے اور قرآن (اس میں) ٹھہر کر پڑھ۔

۲۔ وَبِشَمْسٍ مَّجِيدٍ رَّبِّهِ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ وَالْمُرْنِ (۶۱)

۳۔ وَبِشَمْسٍ مَّجِيدٍ رَّبِّهِ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ وَالْمُرْنِ (۶۱)

۴۔ وَبِشَمْسٍ مَّجِيدٍ رَّبِّهِ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ وَالْمُرْنِ (۶۱)

۱۔ صحیح مسلم باب الضحیٰ ما رایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلیٰ بجمعة الضحیٰ قطوانی للبحرہ ہانیزہ صحیح مسلم، باب جواز

النافلۃ علی الدابة و باب و کنت اصبح فقام قبل ان اقصیٰ بجمعة عشی وائل کا شعر ہے وبتجمع علی حین العشیات والضحیٰ

ولا یحمد الشیطان واللہ فاحمد ارشعراء الجاہلیۃ، ج ۲ ص ۲۶۵ لسان العرب، ج ۲ ص ۲۰۱ مصر :-

- ۵۔ وَادْكُرْ رَيْبَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً
وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ
الْأَصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ (اعراف: ۲۳)
- ۶۔ وَلَا تَنْظُرُوا الَّذِينَ يُدْعَوْنَ رَبَّهُمْ
بِالْعُدَاةِ وَالْعَشِيِّ (النجم: ۶)
- ۷۔ فِي بُيُوتِ أَذْنِ اللَّهِ أَنْ تَرْفَعُ وَبُيُوتِ
فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ
وَالْأَصَالِ لِيَجْآلَ إِلَهُ الْأَلَمَةِ (نور: ۵)
- ۸۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ
رَبَّهُمْ بِالْعُدَاةِ وَالْعَشِيِّ (مکہ: ۳)
- ۹۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنْ
الَّيْلِ فَمَنْعَهُ وَإِذَا بَارِئُ النُّجُومِ (طور: ۲)
- ۱۰۔ فَأَقِمْ الصَّلَاةَ طَرَفَ النَّهَارِ وَزُلْفَا
مِنَ اللَّيْلِ (ہود: ۱۰)
- ۱۱۔ وَأَقِمْ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ الشَّمْسِ إِلَى
عَسَىٰ أَيْلٍ وَقُرْآنِ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ
الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا وَمِنَ اللَّيْلِ
فَتَعَبَّدْ لَهُ نَافِلَةً لَّكَ (بنی اسرائیل: ۹)
- ۱۲۔ وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَجِيلًا وَمِنَ
الَّيْلِ فَاِجْعَلْ لَهُ سُبْحَةً لِلْذُّطُوبِ
(ہود: ۲)
- ۱۳۔ فَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ
رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ
غُرُوبِهَا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَطْرَافَ
النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ (طہ: ۸)
- ۱۴۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ
- ۵۔ اور تو اپنے پروردگار کو اپنے دل میں گڑگڑا کر اور پست
آواز میں، صبح کو اور دوپہر کو یاد کر اور بھولنے والوں
میں سے نہ ہو۔
- ۶۔ اے رسول! ان کو مت نکال جو اپنے پروردگار کو صبح
کو اور سہ پہر کو پکارتے ہیں۔
- ۷۔ ان گھروں میں جن کے بلند کرنے کا حکم خدا نے دیا ہے اور
ان میں خدا کا نام یا جاتا ہے اور ان میں وہ لوگ جسکو
دنیا کا کاروبار خدا سے غافل نہیں کرتا، صبح اور سہ پہر
کو خدا کی پاکی بیان کرتے ہیں۔
- ۸۔ اور تو (اے رسول) اپنے کو ان لوگوں کیساتھ روکے رہ
جو اپنے پروردگار کو صبح اور سہ پہر کے وقت پکارتے ہیں۔
- ۹۔ اور تو اپنے پروردگار کی حمد کی پاکی بیان کر، جب تو
اٹھتا ہے اور رات کے کچھ حصہ میں اس کی تسبیح کر اور
ستاروں کے پیٹے پھیرتے وقت۔
- ۱۰۔ اور نماز کو قائم کر دن کے دونوں کناروں میں اور
رات کے کچھ ٹکڑوں میں۔
- ۱۱۔ نماز قائم کر آفتاب کے جھکاؤ کے وقت رات کی ابتداء
تاریکی تک اور فجر کا پڑھنا، بیشک فجر کا پڑھنا پر حضور
ہے اور رات کو کچھ دیر جاگ کر مزید نماز پڑھ
(تجدد)
- ۱۲۔ اور اپنے پروردگار کا نام یاد کر صبح کو اور سہ پہر
کو اور کچھ رات گئے اس کو سجدہ کر اور بڑی رات
تک اس کی تسبیح کر۔
- ۱۳۔ کافروں کے کہے پر صبر کر اور اپنے پروردگار کی حمد کی
تسبیح پڑھ آفتاب نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے
سے پہلے اور رات کے کچھ حصوں میں اس کی تسبیح پڑھ
اور دن کے کناروں میں تاکہ تو خوش رہے۔
- ۱۴۔ تو خدا کی تسبیح پڑھو، جب شام کرو اور جب صبح

كُصِبْحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمُوتِ

وَالْأَرْضِ وَغَشِيَا وَجْهَ تَظْهِرُونَ (روم: ۲۱)

۱۵۔ قَاصِبُونَ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَهُمْ بِحَمْدِ رَبِّكَ

قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنْ

الَيْلِ نَسِيتُهُمْ وَأَذْبَارُ الْجُودِ (رق: ۲۰)

۱۶۔ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ

ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ

صَلَاةِ الْعِشَاءِ (نور: ۸)

مکرر اقدس کی حمد آسمانوں اور زمین میں اور صبح
کو اور جب تم دوپہر کرو۔

۱۵۔ تھان کافروں کے کہے پر صبر کرو اور اپنے پروردگار کی حمد
کی تسبیح پڑھا آفتاب نکلنے سے پہلے اور ڈوبنے سے پہلے
اور کچھ رات میں تسبیح پڑھو اور ڈوبنے کے بعد۔

۱۶۔ فجر کی نماز سے پہلے اور جب دوپہر کی گرمی کے بعد
سے کپڑے اتارتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔

ان اوپر کی آیتوں میں نماز کے مختلف اوقات کا ذکر ہے، ان میں سے بعض مکرر ہیں اور بعض نہیں۔
مکرر اوقات کو ملا دینے کے بعد یہ وہی پانچ وقت ہو جاتے ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مکرر نماز
ادا فرماتے رہے اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ اور اس وقت سے لیکر آج تک تمام روئے زمین کے مسلمان سلا
بعد نیل ادا کرتے آئے ہیں اور جن کے مشہور نام فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء ہیں، غدا، بکرة، فجر،
قبل طلوع شمس اور حین تعجبون کے معنی صبح کی نماز، اصیل، غشی، اور قبل غروب شمس سے مراد عصر و لوک الشمس
(زوال) اور حین تظہرون (جب دوپہر کرو) سے مقصد ظہر۔ طرف النہار (دن کا کنارہ) اور تسون (جب شام
کرو) سے مراد مغرب اور من آفانی ایل (کچھ رات گزردے) غشی ایل (رات کی ابتدائی تاریکی) اور صلاة العشاء
سے مقصد عشاء کی نماز ہے، اور یہی نماز کے پانچ اوقات ہیں جن میں خدا کی یاد اور تسبیح و تحمید کا ہم کو حکم دیا گیا ہے۔

اوقات کی تکمیل

نمازوں کے اوقات کی ترتیب کی تکمیل | اسلام کا آغاز سب کو معلوم ہے کہ کس غربت، مظلومی اور بے سروسامانی کے ساتھ ہوا تھا اس لیے ابتدائی زمانہ میں دن کے وقت کوئی نماز نہ تھی، لوگ صرف رات کو کہیں اُدھر اُدھر چھپ کر دیر تک نماز پڑھا کرتے تھے، سورہ منزل میں جو مکہ کی نہایت ابتدائی سورتوں میں ہے یہ آیتیں آئی ہیں:

يَا أَيُّهَا الْمَرْءُ الْمَلَأَ قَسْرَ اللَّيْلِ لَا قِيلَ لَوْلَا
لَصَفْعُهُ أَوْ لَنَقُصُّ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ لَذَرُّهُ عَلَيْهِ
وَرَقْلَ الْقُرْآنِ مَزِيدًا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ
قَوْلًا تَقِيلُ بِهِ إِنَّ نَاسِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ
وُطْأً وَأَقْوَمُ قِيلًا إِنَّ نَكَ فِي السَّهَارِ
سَبْحًا طَرِيدًا

(منزل ۱۰)

نماز کا یہ طریقہ غالباً ان تین برسوں تک رہا جب اسلام کی دعوت بر ملا نہیں دی جاسکتی تھی، کیونکہ جہاں
وَأَسَدٌ ذَرِيعَتُكَ الْأَقْصَى (شعراء ۱۱) (اپنے قریب کے اہل خاندان کو ہوشیار کرو) کے فریعوں
سے دعوت کے اعلان کا حکم آیا ہے، وہیں یہ بھی اسی کے بعد مذکور ہے۔

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَزِيْرُكَ
حِينَ تَقُومُ وَتَقْلِبُكَ فِي السَّاجِدِينَ
إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (شعراء ۱۱)

اور غالب مہربان پر بھروسہ رکھو تجھ کو اس وقت دیکھنا
ہے جب تو رونا نہ کہے، اٹھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے
تیرا بھناؤ دیکھتا ہے، بیشک وہی سناؤ اور جانتا ہے۔

اس کا مقصد یہ ہے کہ اعلان دعوت کا حکم ملنے سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان دشمنوں کے بیچ میں
راتوں کو اٹھ کر خود نماز پڑھتے تھے اور مسلمانوں کو دیکھتے پھرتے تھے کہ کون نماز میں مصروف ہے اور کون سویا ہوا
ہے، جس کو نماز کے لیے جگانا چاہیے، ایسی پرخطر حالت میں آپ کا راتوں کو تنہا یہ فرض انجام دینے کے لیے
نکلنا اس اعتماد پر تھا کہ خدا آپ کو خود دیکھ رہا ہے اور آپ کی حفاظت کر رہا ہے اس کے بعد جب نسبتاً اطمینان
حاصل ہوا اور دعوت کے اظہار کا وقت آیا تو رفتہ رفتہ اسلام کا قدم تکمیل کی طرف بڑھا، اور رات کی طویل نماز
(تہجد) کے علاوہ رات کے ابتدائی حصہ (مشاء) اور تاروں کے جھللاتے وقت بھی ایک ایک نماز (فجر) اضافہ کی گئی۔

وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا
وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ۖ وَمِنْ
الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ۔

(طور: ۲۰)

اور اپنے رب کے فیصلہ کا انتظار کریں۔ بیشک تمہاری
آنکھوں کے سامنے ہے اور اپنے رب کی تعریف کی
تسبیح کرو۔ جب تو رات کو سجدہ کے وقت اٹھتا
ہے اور کچھ رات کے حصہ میں اسکی تسبیح کرو اور ستاروں
کے پٹے پھرتے وقت۔

یہ آیت سورہ طور کے آخر میں ہے اور سورہ طور کے متعلق معلوم ہے کہ دو مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ اور
شاید اس وقت جب قریش نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینا شروع کر دیا تھا کیونکہ اس سورہ میں اسی آیت
سے پہلے آپ کے مصائب اور ان پر صبر کرنے اور فیصلہ الہی کے انتظار کا حکم اور آپ کی ہر قسم کی حفاظت
کی خوشخبری ہے، ابھی تک یہ رات کی نمازوں کی تفریق ہے، سورہ دہر میں جو سورہ کے نزدیک ملی ہے اور غالباً سورہ
طور کے بعد آتری ہے انہیں معنوں کی ایک اور آیت ہے جس میں ان اوقات کے علاوہ دن کے خاتمہ کے قریب کی
ایک نماز جس کو عصر کہتے اور بڑھتی ہے۔

فَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَطْعَمْ مِنْهُمْ
أَنَّمَا أَزْكِفُونَا، وَإِذَا كُورِئُكَ بِكُرَّةٍ
وَأَصِلْ دَوْمِ الْإِيلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ
لَيْلًا طَوِيلًا۔

تو اپنے پروردگار کے فیصلہ کا انتظار کرو اور ان مخالفوں
میں سے کسی گتہ نہ دیا اللہ کے انکار گزار کا کفار زمانہ اور
صبح کو اور دوسرے پہر کو اپنے پروردگار کا نام پنا
کرا اور کچھ رات گئے اس کو سجدہ کرا اور رات کو
دیر تک اس کی تسبیح کیا کرو۔

(دہر: ۲)

اب رات کی دیر تک کی نماز سجدہ کے علاوہ تین وقتوں کی تصریح ہے یعنی صبح، اخیر دن اور ابتدائی شب
مگر ہونہ اھیل میں ظہر و عصر اور من الیل رات میں مغرب اور عشاء کی تفریق نہیں ہوتی تھی کیونکہ کل تین
نمازیں تھیں، ایک فجر کے وقت ایک سر پہر کو اور ایک رات کو، اسی لیے ابھی تک باقی دو نمازوں کی جگہ رات
کو دیر تک نماز پڑھتے رہنے کا حکم تھا، جیسا کہ آیت بالا سے ظاہر ہے۔

اب یہ ان تین وقتوں کی تسبیح و تحمید باتامدہ نماز کا قالب اختیار کرتی ہیں، حکم ہوتا ہے :-

أَقِمِ الصَّلَاةَ طَوِيلًا مِّنَ الشَّهَارِ وَذُلْ لِّفَاحِشٍ
الَّيْلِ (ہود: ۱۰)

دن کے دنوں کناروں میں (یعنی لمبا اور بھر) اور
رات کے ایک ٹکڑے میں نماز پڑھا کرو۔

یہ آیت سورہ ہود کی ہے جو مکہ میں نازل ہوئی ہے اس میں اکثر انبیاء علیہم السلام کے متعلق یہ بیان کر کے

لے صحیح بخاری تفسیر طور واقعہ جبر بن مسلم نے "امیں" دن کے آخری حصہ کو کہتے ہیں، امام کتب سنت میں لکھا ہے کہ وہ وقت جو
عصر کے بعد سے مغرب تک ہوا ہے اھیل کہتے ہیں، لسان العرب میں اھیل کے معنی تھکتی لکھے ہیں جو عصر کے لیے سورہ روم میں استعمال
ہوا ہے مگر طرفی النار کو مختلف طریقوں سے قرآن مجید میں لکھا گیا ہے۔ قبل طلوع الشمس و قبل غروبھا۔ بالعمشی والابکار
بالغدود والأصال۔ اسی پہلے طرف فجر، بکرہ اور غروب اور طرف عصر یعنی اور اھیل ہے۔

کراہتوں نے اپنی اپنی امت کو خدائے برحق کی عبادت کی دعوت دی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نماز کی اقامت کا حکم دیا گیا ہے، اور غالباً نماز کے اوقات کے سلسلہ میں یہ پہلی آیت ہے جس میں تسبیح کے بجائے "یا قاضی صلوٰۃ" کی اقامت کا حکم آیا ہے اس وقت مسلمانوں کی خاصی تعداد تھی جیسا کہ اس سے پہلے کی آیت سے ظاہر ہوتا ہے۔

فَاَسْتَقْبِرْ كُنَّا اَمِیْرًا وَمَنْ ثَابَ مَعَكَ
پس تو سیدھا چلا چل، جیسا کہ تجھ کو حکم دیا گیا ہے اور
وہ جنہوں نے تیرے ساتھ توبہ کی روہ بھی سیدھے
رَاَوْ تَطْعَمُوْا۔

(ہمد ۱۰۰)

اب رات کی طویل نماز کو چھوڑ کر تین نمازیں باقاعدہ فرض ہوتی ہیں، ایک دن کے ایک کنارہ میں یعنی رات کے خاتمہ کے قریب، تاروں کے جھللاتے وقت، دوسری دن کے دوسرے کنارہ میں دن کے خاتمہ کے قریب، اور تیسری رات کے ابتدائی حصہ میں، پہلی سے صبح کی نماز، دوسری سے عصر کی، جس کو پہلے اکیل کھا گیا تھا، اور تیسری سے شام کی نماز مراد ہے ابھی تک دن اور رات کی نمازوں میں اجمال و ابہام تھا، دوسری میں ظہر و عصر، اور تیسری میں مغرب و شام کی نمازیں تھیں، اب رات کی نمازیں سب سے پہلے علیحدہ ہوتی ہیں، سورہ قیامہ میں جو کی سورہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اوقات خلق کو بیان کرنے کے بعد فرماتا ہے۔

فَاَصْبِرْ عَلٰی مَا یَقُوْلُوْنَ وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ
پس ان (مخالفتوں) کے کہنے پر (اے رسول) صبر
قَبْلُ طُلُوْا بِالشَّمْسِ وَ قَبْلَ الْغُرُوْبِ وَ مِنْ
کرا اور آفتاب کے نکلنے سے پہلے (صبح) اور اس کے
الْبَلَدِ نَسِیْحَہُ وَاَذْبَارَ الشُّجُوْدِ
ڈوبنے سے پہلے (عصر) اپنے پروردگار کی حمد و تسبیح کو

اور کچھ رات کے پہلے شام، اس کی تسبیح کرا اور رات کے سجدہ کرنے کے بعد (غروب کے بعد یعنی مغرب کا وقت اسکی تسبیح کر) صبر کی تلقین سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ حکم اس وقت کا ہے جب کفار قریش ہنوز آپ کی ایذا و تحقیر کے درپے تھے۔ اس آیت پاک میں رات کی نماز کا ایسا م دور کر کے مغرب اور شام کی تسبیح کر دی گئی، ایک کی نسبت کہا گیا۔ وَ مِنْ الْبَلَدِ نَسِیْحَہُ (کچھ رات گئے) اور دوسری کی نسبت کہا گیا وَاَذْبَارَ الشُّجُوْدِ (آفتاب کے ڈوبنے پر) اوقات نماز کی تفصیل کے سلسلہ میں رات سے آغاز اس لیے کیا گیا کہ یہ نسبتاً کفار سے محفوظ رہنے کا وقت تھا، احوال کے بعد سے غروب تک کی نماز جس کو پہلے اکیل اور پھر طرفی السہار (دن کے دونوں کناروں میں) اور یہاں قبل غروب کی نماز کہا گیا ہے ہنوز تفصیل طلب ہے جس کے اندر ظہر و عصر دونوں نمازیں داخل ہیں، چنانچہ سورہ روم میں جو کہ میں نازل ہوئی ہے

لَاۤ اَفْتَابَ کَالْفَتْحِ وَ کَمِیْلَہُ اَجْلَہُ اَسْ لَیۡ اَوْبَارَ السُّجُوْدِ اَوْبَارَ الشَّمْسِ مَرَادُہُ جِیسا کہ قبل الغروب قبل غروب الشمس مقصود ہے آفتاب کے سجدہ کرنے سے مراد اسکا ڈوب جانا ہے جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ کی احادیث میں ہے کہ غروب کے بعد آفتاب خدا کو سجدہ کرتا ہے چونکہ آفتاب کے ڈوبنے کیلئے غروب کالفظ پہلے آچکا تھا اس لیے اسکی فصاحت کا احتفاء یہ تھا کہ اب اس کیلئے دوسرا لفظ لایا جائے چنانچہ اس میں کیلئے سجود کالفظ استعارۃً لایا گیا سجود اصل میں زمین پر پشانی رکھنے کو کہتے ہیں اور غروب کے وقت آفتاب کی یہی حالت ہوتی ہے اس طرح آفتاب پرستوں کی ترویج مقصود ہے اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے نماز کیلئے سجود شمس کا ذکر کیا کہ جس وقت آفتاب کا سر پہنے خالق کے آگے سجڈ میں ہوتا ہے اپنا سر اپنے خالق کے آگے جکاؤ۔ تفسیروں میں حضرت علیؑ سے روایتیں ہیں کہ اس سے مراد مغرب کی نماز کے بعد کی دو رکعتیں ہیں :-

اس کی تفصیل کی گئی ہے۔ اس سرورہ کے اترنے کا وقت تاریخ سے ثابت ہے کہ وہ رومیوں کی شکست کامل کے بعد ہے جس کا زمانہ نبوت کے پانچویں، چھٹے سال سے لیکر آٹھویں نویں سال تک ہے۔

فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ (روم: ۳)

اللہ کی تسبیح کرو جب شام دیارت کر دو، اور جب صبح کر دو۔ اور اس کی حمد آسمان اور زمین میں ہے اور انہوں کو اس کی تسبیح کرو اور جب ظہر کرو۔

اس آیت پاک میں زوال کے بعد (ظہر) اور غروب سے قبل (عصر) کی مبہم نمازوں کی توضیح کی گئی ہے ایک کو عشی (عصر) اور دوسری کو ظہر کہا گیا ہے۔ تمام آیتوں کو سامنے رکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز فجر کا بالتقریق ذکر ظہر، ظہر، دہر، ہوداق، روم اور نور میں، ظہر کا بالاجمال، دہر، قی، ظہر اور اسراء میں اور بالتقریق اسراء اور روم میں، عصر کا بقرہ، دہر، ہوداق اور روم میں، مغرب کا بالاجمال ہوداق اور روم میں اور بالتقریق قی میں، عشاء کا بصورت صلوۃ اللیل، منزل، ظہر اور دہر میں اور بصورت عشاء بالاجمال ظہر، ہوداق اور روم میں اور بالتقریق قی اور ہوداق میں ہے۔ تمام نمازوں کا بالاجمال تذکرہ بقرہ، اسراء اور ظہر میں ہے۔ طور سے فجر اور عشاء دو وقتوں کی نماز، اسراء، ہوداق اور ظہر سے کم از کم بظاہر تین وقتوں کی، روم سے چار وقتوں کی و اگر مساء سے صرف مغرب مراد لیں، اور ظہر اور روم سے پانچ وقتوں کی نماز ثابت ہے۔

ایک نکتہ

جمع بین الصلوٰتین | اوپر کی آیتوں پر غور کی نظر ڈالنے سے ایک عجیب نکتہ حل ہوتا ہے۔ پہلی آیتوں پر ظہر اور عصر کی نمازیں مجمل ہیں یعنی دونوں کو ایک لفظ قبل الغروب یا اصل یا طرف النہار کے ذریعہ بیان کیا گیا ہے۔ آخری آیت میں جو سورہ روم کی ہے، ظہر و عصر کی نمازوں کا نام تصریح کیا ساتھ آیا ہے۔ مگر شام کی نماز میں اجمال ہے یعنی مغرب و عشاء دونوں کو حِينَ تُمْسُونَ (جب رات کر دو) کے ذریعہ سے ادا کر دیا گیا ہے۔ اس جانب ایک لطیف اشارہ نکلتا ہے کہ یہ دونوں مل کر ایک بھی ہیں اور علیحدہ بھی ہیں، اسی بنا پر کسی اشد ضرورت اور سفر کی بے اطمینانی کے وقت ظہر و عصر کو ایک ساتھ اور مغرب و عشاء کو ایک ساتھ ملا کر بھی ادا کر سکتے ہیں اور صبح کی نماز چونکہ ہر آیت میں ہمیشہ علیحدہ ذکر کی گئی ہے۔ اس لیے اس کا کسی دوسری نماز سے ملانا جائز نہیں ہے۔ احادیث میں جمع بین الصلوٰتین کے عنوان سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی مثالیں اس نکتہ قرآنی کی تشریح میں موجود ہیں۔

لے مؤطا امام مالک، مسلم، ترمذی باب القصر فی الصلوٰۃ فی السفر والحضر، بعض مستشرقین کو جمع بین الصلوٰتین کی حد نہیں دیکھ کر یہ شبہ پیدا ہوا ہے کہ زمانہ نبوی میں شاید تین وقت کی نمازیں ادا ہوتی تھیں (انسانیکلو پیڈیا آف اسلام میں فاضل ویلیک کو بھی یہی شبہ ہوا ہے) دیکھو اس کا مفسرین صلوٰۃ مگر حقیقت یہ نہیں ہے بلکہ نمازیں ہمیشہ پانچ وقتوں کی ہوتی ہیں البتہ بضرورت ظہر و عصر کو ایک ساتھ اور مغرب و عشاء کو ایک ساتھ ملا کر پڑھ لیتے ہیں (بقیہ بر صفحہ آئندہ)

اوقات پنجگانہ اور آیت اسراء | محدثین اور مورخین کا اتفاق عام ہے کہ نماز کے اوقات پنجگانہ کی تعیین معراج میں ہوئی ہے جو ہماری تحقیق کے مطابق بعثت کے بارہویں سال اور ہجرت سے ایک سال پہلے واقع ہوئی تھی، گو اوقات پنجگانہ کا ذکر سورۃ ق اور روم میں موجود ہے جو اس سے پہلے نازل ہو چکی تھیں لیکن اقامت صلوٰۃ کے امر کے ساتھ سب سے پہلے اسی سورہ اسراء (معراج) میں نماز پنجگانہ کا حکم ہوتا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نماز پنجگانہ کی تکمیل بصورت صلوٰۃ اسی معراج میں ہوئی، جس طرح وضو پر عمل گو پہلے سے تھا مگر اس کا حکم قرآن میں دینی سورتوں کے اندر نازل ہوا ہے سورہ اسراء (معراج) کی وہ آیت جس میں نماز پنجگانہ کا ذکر ہے حسب ذیل ہے :-

اَتِمُّوا الصَّلَاةَ لِذِكْرِ الشَّمْسِ اِلَى
غَسَقِ اَيْلٍ وَقُرْآنِ الْفَجْرِ اِنَّ قُرْآنَ
الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا (اسراء: ۹۰)

آفتاب کے جھکاؤ کے وقت رات کی تاریکی تک
نماز کھڑی کرو اور فجر کی قراءت قائم کرو، بنے تک
فجر کی قراءت میں حضور ہوتا ہے۔

یہ آیت کریمہ اوقات پنجگانہ کی تعیین اور اس کے سبب کو پوری طرح بیان کرتی ہے اس میں سب اہم اور تشریح کے قابل لفظ "دلوک" ہے۔ "دلوک" کے اصل معنی "جھکنے اور مائل ہونے" کے ہیں لیکن تحقیق طلب یہ ہے کہ "دلوک الشمس" یعنی آفتاب کے جھکنے سے کیا مراد ہے اور اہل عرب اس کو کن معنوں میں بولتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ عربی میں اس لفظ کا اطلاق تین اوقات یا آفتاب کی تین حالتوں پر ہوتا ہے۔ زوال پر، مقابل نقطہ نگاہ سے آفتاب کے ہٹ جانے پر اور مغروب پر، اور جب آیت مذکورہ میں یہ کہا گیا کہ آفتاب کے "دلوک" (جھکاؤ) پر نماز پڑھو تو ان تینوں دلوکات یعنی آفتاب کے تینوں جھکاؤ پر ایک ایک نماز لازم آئی۔ غرض یہ کہ اوج کمال پر پہنچنے کے بعد جب آفتاب ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو اس کے تین دلوک یا جھکاؤ ہوتے ہیں، ایک نقطہ سمت الراس سے، دوسرا نقطہ تقابل سے اور تیسرا دائرۃ الافق سے۔ پہلا ظہر کا وقت ہے، دوسرا عصر کا اور تیسرا مغرب کا اور اس کے ہر دلوک یعنی انحطاط پر اس کی خدائی کی نفی و تردید، اور خدائے برحق کی الوہیت کے اقرار و اعلان کے لیے ایک ایک نماز رکھی ہے، اس طرح "دلوک" کے لفظ کے اندر تین نمازوں کے وقت بتائے گئے ہیں جو حقیقی نماز کا وقت "غسق الیل" رات کی تاریکی ہے۔ یہ عشاء کی نماز ہے اور اس کو حقیقت میں نصف شب کو ادا ہونا چاہیے، جب آفتاب کا چہرہ نورانی تو برتو جہاں بات ظلمت میں چھپ جاتا ہے۔ لیکن لوگوں کی تکلیف کے خیال سے وہ سونے سے پہلے رکھی گئی تاکہ خواب کی غفلت کی تلافی اس سے ہو جائے اور پانچویں نماز کا وقت

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ) رکعتیں اتنی ہی رہتی تھیں، صرف وقت میں کمی ہو جاتی تھی، فقہاء میں ماہم اس کے متعلق اختلاف ہے کہ دو دو نمازوں کو یکجا کن صورتوں میں پڑھا جاسکتا ہے، احناف کے نزدیک حقیقی طور سے صرف ایک موقع پر جمع میں عرفات میں ذی الحجہ کو ظہر اور عصر دونوں ظہر کے وقت ادا کیجاتی ہیں کیونکہ اس دن عصر کا وقت خاص حج کی دعاؤں کیلئے ہے بقیہ نمازوں میں حنفیہ کے نزدیک حقیقی یکجا نہیں بلکہ محض صورت دو دو نمازیں ایک ساتھ ادا کی جاسکتی ہیں اس کی صورت یہ ہے کہ ایک نماز اخیر وقت میں اور دوسری اول وقت میں پڑھی جائے، حنفیہ کے علاوہ دوسرے فقہاء کے نزدیک سفر میں حقیقتہً دو نمازیں یکجا ایک وقت میں پڑھی جاسکتی ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے۔ شیعوں میں دو دو نمازوں کے ایک ساتھ پڑھنے کا عام رواج ہے :-

قرآن الفجر دھج کا پڑھنا بتایا گیا ہے۔ یہ آفتاب کے طلوع سے پہلے اس لئے ادا کی جاتی ہے کہ منقریب وہ
تاہر ہو کر اپنے پرستاروں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا جائے مگر وہ ہے کہ دنیا اس کے طلوع سے پہلے ہی خالق اکبر کا نام
لے اور اس باطل پرستی سے جس میں آفتاب پرست منقریب مبتلا ہونے والے ہیں تبری ظاہر کرے۔ مگر اس
آیت پاک سے اقامت صلوٰۃ کے اوقات پنجگانہ کا ثبوت ملتا ہے، اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ کلام عرب میں آفتاب کے ان تینوں
جھکاؤ یا میلانات پر دلوک کا اطلاق ہوتا ہے، اگر کلام عرب سے یہ ثابت ہو جائے تو اس آیت سے اوقات پنجگانہ
کی تشریح کے قبول کرنے میں کسی کو عذر نہ ہوگا۔

دلوک کی تحقیق | مفسرین میں سے بعض نے "دلوک" سے زوال کا وقت اور بعض نے غروب کا وقت
مراد لیا ہے، اور اہل لغت نے بھی اس کے یہ دونوں معنی لکھے ہیں، اور ایک تیسرے معنی اور بھی بیان کیے ہیں یعنی مقابل
نقطہ نگاہ سے ہٹ جانا اور اس کے ثبوت میں ایک جاہلی شاعر کا شعر بھی پیش کیا ہے چنانچہ لسان العرب میں ہے:

وذلك الشمس قد لك دلوکا غریب وقیل
اصفرت ومالت للغروب، وفي التنزيل
العزیز اقم الصلوة لذلک الشمس
الی غسق الیل "وقد دلک زالت عن
کبد السماء.... وقال الفراء عن ابن عباس
فی دلوک الشمس انه زوالها الظهر قال و
رایت العرب یذهبون باله لوك
الح غیاب الشمس قال
الشاعر:-

هذا مقام تدعی بواج

ذم بحقی دلکت بواج

یعنی الشمس

قال ابو منصور وقد روينا عن ابن مسعود انه
قال دلوک الشمس غروبها وروی ابن هاشم
عن الا خفش انه قال دلوک الشمس من
زوالها الی غروبها، وقال الرباج دلوک
الشمس زوالها فی وقت الظهر وذلک
میلتها للغروب وهو دلوکها ایضا قال دلکت
بواج وبواج ای قد مالت للزوال حق کا د

آفتاب کا دلوک ہوا یعنی وہ غروب ہوا اور کہا گیا ہے
کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ آفتاب زور ہو گیا اور غروب کیلئے
جھک گیا اور قرآن میں ہے کہ دلوک شمس کے وقت
رات کی تاریکی تک نماز کھڑی کرو اور آفتاب کو دلوک
ہوا یعنی وہ آسمان کے نیچے سے ہٹ گیا... اور فراء
نے کہا کہ ابن عباس نے روایت ہے کہ دلوک شمس کے معنی
ظہر کے وقت آفتاب کے زوال کے ہیں اور اس کے بیان
کیا کہ میں نے اہل عرب کو دلوک سے آفتاب کا غروب پڑھنے
دیکھا ہے، شاعر کہتا ہے:-

یہ وہ جگہ ہے جہاں لڑائی میں رواج کے دنوں قدم
جھٹے اٹھنے دشمنوں سے اپنی عزت کی حفاظت کی
یہاں تک کہ سورج ہتھیل سے جھک گیا۔

ابو منصور نے کہا کہ ہم نے ابن مسعود روایت کی ہے کہ
دلوک شمس آفتاب کا غروب ہے اور ابن ہاشم نے
اخفش سے نقل کیا ہے کہ دلوک شمس ظہر کے وقت آفتاب کا
زوال ہے اور اس کے معنی غروب کیے جھکنا بھی ہیں اور یہی
اس کا دلوک، محاورہ میں کہا جاتا ہے کہ دلکت بواج
بواج یعنی آفتاب زوال کیلئے جھک گیا یہاں تک کہ
دیکھنے والا جب اس کو دیکھتا ہے تو اس کی شدت

الناظر محتاج اذا تبصره ان يكسوا شعاع من
بصره بواحدة .... فان قيل ما معنى الدلوک
فی کلام العرب قيل الدلوک الزوال لذلك
قيل للشمس اذا زالت نصف النهار
والکة وقيل لها اذا افلت والکة لانها
فی الحالتين ذائلة ....

قال الفراء فی قوله براح جمع راحة
وهی الکف یقول یضع کفه
على عینیه ينظر هل غربت
الشمس بعد .

کو توڑنے کیلئے اس کو آنکھ پر پتھیل رکھنے کی ضرورت
ہے .... تو اگر کہا جائے کہ عرب کے محاورہ میں دلوک
کیا معنی میں ہے تو جواب دیا جائے گا کہ دلوک کے معنی زوال
کے ہیں اور اسی لیے آفتاب کو ذالکے کہتے ہیں جب وہ
دوپہر کو جھک جائے اور جب آفتاب ڈوب جاتا ہے
تب بھی اسکو ذالکے کہتے ہیں کیونکہ وہ ان دونوں حالتوں
میں جھک جاتا ہے ... فراد نے کہا کہ اس قول (شعرا یجاءع
میں جو براح کا لفظ ہے یہ درست کی جمع ہے جبکہ معنی پتھیل
کے ہیں کہنے والے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں آنکھوں
پر پتھیل رکھ کر دیکھتا ہے کہ آفتاب بھی غروب ہوا یا نہیں :

شعرا نے عرب نے آفتاب کے ڈھل کر آنکھوں کے سامنے آجھلنے کے وقت آنکھوں پر پتھیل رکھنے کا
اکثر ذکر کیا ہے۔ بجاج کتاب ہے :-

والشمس قد کادت تكون دلفا ادفعها بالسراح کتو حلفا
اور آفتاب قریب تھا کہ بید ہو کر دوبارہ جھک جائے — میں اس کو پتھیل سے ہٹاتا تھا تاکہ وہ ہٹ جائے

اس دوسرے شعر سے پہلے شعر کے معنی کھل جاتے ہیں کہ اسمیں دلوک سے زوال اور غروب کے بجائے وہ وقت
مراد ہے جب آفتاب ڈھل کر آنکھوں کے سامنے آجھاتا ہے اور یہ عصر کا وقت ہوتا ہے، الغرض میں دلوک کا لفظ آفتاب کے
بہرہکا ڈھلے برابر بولا جاتا ہے۔ اسکا پہلا جھکاؤ زوال کے وقت ہوتا ہے جب وہ سمت الراس سے ہٹتا ہے۔ دوسرا
جھکاؤ عصر کے وقت ہوتا ہے جب وہ مقابل کی سمت نظر سے ہٹتا ہے اور مغرب کی طرف چلنے والوں کی آنکھوں کے
سامنے پڑتا ہے، اسوقت شعاعوں کی تیزی سے بچنے کے لیے آدمی کو آنکھوں کے اوپر پتھیل رکھنے یا کسی اور چیز سے آڑ
کرنے کی ضرورت لاحق ہوتی ہے اور اس کا تیسرا جھکاؤ غروب کے وقت ہوتا ہے جب وہ سمت افق سے نیچے ہو کر
ڈوب جاتا ہے ان ہی تین مسلسل اوقات کی وجہ سے جو زوال سے لیکر غروب تک کے زمانہ پر مشتمل ہیں۔ بعض اہل
لغت نے جیسا کہ اوپر گزرا تھا یہ کہہ دیا ہے کہ دلوک زوال سے غروب تک کے وقت کو کہتے ہیں، حالانکہ اسکا اطلاق
تحقیقی طور سے آفتاب کے تین میلانات پر کیا جاتا ہے۔ اول اس میلان پر جو سمت الراس سے ہوتا ہے، پھر اس میلان
پر جو سمت نظر سے ہوتا ہے۔ اور بالآخر اس کامل میلان پر جو سمت افق سے ہوتا ہے اور یہ اوقات زوال سے
غروب تک مسلسل یکے بعد دیگرے چند چند گھنٹوں کے بعد آتے ہیں، اس تمام بحث کا نتیجہ یہ ہے کہ :-

اقبل الصلوة لئلا تؤک الشمس آفتاب کے دلوک کے وقت نماز کھڑی کر

سے مراد تین نمازیں ہیں، کیونکہ تین دلوک ہوتے ہیں، ظہر جب آفتاب کا دلوک دھکاؤ سمت الراس سے ہوتا ہے۔

لہٰذا یہ شعر تفسیر طبری میں آیت مذکورہ کے تحت میں، اور لسان العرب میں دلف اور زحلف کے تحت میر، مذکور ہے :

عصر، جب اس کا دلوک سمتِ نظر سے ہوتا ہے اور مغرب، جب اس کا کامل دلوک سمتِ افق سے ہوتا ہے، اس کے بعد غسق اللیل (رات کی تاریکی) اور قرآن الفجر (فجر کی قرات) سے ظاہر ہے کہ عشاء اور فجر کی نمازیں مراد ہیں، اس طرح اس آیت پاک سے جو سورہ اسراء میں واقع ہے، اوقات پنجگانہ میں اقامتِ صلوٰۃ کے اوقات کی تشریح ہو جاتی ہے۔ اوقات نماز کا ایک اور راد | اس آیت کریمہ کو ایک دفعہ اور پڑھو تو معلوم ہوگا کہ نماز کے اوقات کا آغاز ظہر (میلانِ اول آفتاب) سے ہوتا ہے اور یہی اس حدیث سے بھی ثابت ہے جس میں بذریعہ جبریل نماز کے اوقات پنجگانہ کی تعلیم کا ذکر ہے، اس میں پہلے ظہر کا نام آتا ہے۔ پھر یہ ترتیب اور چاروں نمازوں کا، ظہر کے بعد عصر پھر مغرب، پھر سونے سے پہلے عشاء یہ چار نمازیں تقریباً دو تین گھنٹوں کے فاصلے سے ہیں اس کے بعد صبح کی نماز ہے جو عشاء سے تقریباً سات آٹھ گھنٹوں کا فاصلہ رکھتی ہے اور پھر صبح سے ظہر تک تقریباً اسی قدر فاصلہ ہے چنانچہ اس آیت میں ظہر سے عشاء تک ایک ساتھ نماز کا مسلسل حکم ہے، چند گھنٹے ٹھہر کر صبح کا حکم ہوتا ہے۔ پھر خاموشی ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ آفتاب طلوع ہو کر ایک لمبے وقفے کے بعد پھر ظہر کا وقت آتا ہے اور اسی طرح دور قائم ہو جاتا ہے یعنی ظہر سے عصر، عصر سے مغرب اور مغرب سے عشاء تک مسلسل نمازیں ہیں، پھر صبح تک استراحت کا طویل وقفہ ہے، صبح آٹھ گھنٹہ خدا کی یاد ہوتی ہے اور پھر انسانی کاروبار کے لیے ایک طویل وقفہ رکھا گیا ہے جو صبح سے ظہر تک ہے اور اس میں کوئی فرض نماز نہیں رکھی گئی ہے۔

اوقات پنجگانہ کی ایک اور آیت | سورہ اسراء کی آیت کی طرح سورہ ظہر میں بھی ایک آیت ہے جس میں اوقات پنجگانہ کی تفصیل ہے، وہ یہ ہے :-

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ
وَقَبْلُ غُرُوبِهَا ۚ وَمِنْ أَفَاقِ اللَّيْلِ
فَسَبِّحْ ۚ وَأَطْرَافِ النَّهَارِ (ظہر : ۸)

اپنے پروردگار کی حمد کی تسبیح پڑھ، آفتاب نکلنے سے پہلے
اور اس (آفتاب کے) ڈوبنے سے پہلے اور رات کے
کچھ وقت میں تسبیح پڑھ اور دن کے کناروں میں۔

آفتاب نکلنے سے پہلے فجر ہے، ڈوبنے سے پہلے عصر ہے، رات کے کچھ وقت سے عشاء مراد ہے اور دن کے کناروں میں ظہر اور مغرب ہے۔

اطرافِ النهار کی تحقیق | یہ شبہ کیا جاسکتا ہے کہ اطراف کا لفظ جمع ہے جو کم سے کم تین پر بولا جاتا ہے،

اس بنا پر دن کے تین طرف (کنارے) ہونے چاہئیں، دن کے کنارے یا تو دو ہی ہیں صبح اور شام، یا تین ہیں، اگر دوسرا کا بھی اعتبار کیا جائے یعنی صبح، دوپہر اور شام، پہلی شق لی جائے تو صبح کا ذکر مکرر ہو جاتا ہے اور ظہر غائب ہو جاتی ہے، دوسری شق اختیار کی جائے تو گو ظہر آ جاتی ہے مگر پھر بھی صبح مکرر ہی رہتی ہے۔

لے تفسیروں میں بھی صحابہ کی روایتوں سے انہیں نمازوں کا باختلاف روایت مراد ہونا مذکور ہے۔ حضرت ابن مسعود دلوکِ غروبِ آفتاب اور حضرت ابن عباس زوالِ آفتاب مراد لیتے ہیں اسی طرح غسق الیل کو بھی بعض لوگ مغرب اور بعض عشاء سمجھتے ہیں اور فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ دلوکِ شمس سے ظہر اور عصر اور غسق الیل سے مغرب اور عشاء اور قرآن الفجر سے نماز صبح مراد ہے اور اس طرح ان کے نزدیک بھی یہ آیت اوقات پنجگانہ کو بتاتی ہے۔ سیرت ابن ہشام باب ابتداء فرضیتِ صلوٰۃ :-

اس عقلی اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اطراف گوجہ ہے مگر کلام عرب میں تشبیہ یعنی دو پر بھی جمع کا اطلاق ہوتا ہے اور خود قرآن مجید میں اس کے استعمالات موجود ہیں مثلاً ایک جگہ مشرقین اور مغربین، دو مشرق اور دو مغرب ہے، دوسری جگہ انھیں کوہ مشرق اور مغرب کہا گیا ہے۔ سورہ تحریم میں ہے فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمُنَا فَمِنْ ذَلِكُمْ أَنْتُمْ رَاكِعُونَ لَكُمْ فِي الْبُيُوتِ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (بصیغہ جمع) نہیں ہو سکتا، مگر یہ زبان کا محاورہ اور بول چال ہے، اس میں قیاس اور عقلیت کو دخل نہیں۔ اس بنا پر اطراف سے مراد صرف دو طرف ہیں، یہ سب کے نزدیک مسلم ہے کہ دن کے دو ہی ممتاز حصے ہیں، ایک صبح سے دوپہر تک اور دوپہر دوپہر سے شام تک اطراف سے انھیں دونوں حصوں کے آخری کنارے یہاں مراد ہیں، صبح سے دوپہر تک کے حصہ کا آخری کنارہ ظہر ہے اور دوپہر سے غروب تک کے حصہ کا آخری کنارہ عصر یا مغرب ہے۔ لیکن چونکہ عصر کا ذکر قبل غروب تھا کے اندر مستقل موجود ہے اس لیے متعین ہو گیا کہ یہاں اس سے مراد مغرب ہے۔ ایک اور طریقہ ثبوت اگر ہم قرآن پاک کی علیحدہ علیحدہ آیتوں سے اوقات پنجگانہ کا استدلال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں مثلاً:-

۱۔ اَقِمِ الصَّلَاةَ لِكُلِّ لَوْكٍ الشَّيْءِ (اسراء: ۹۰) زوال آفتاب کے وقت نماز کھڑی کر۔
یہ ظہر کی نماز ہے۔

۲۔ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ (رق: ۲۰) اور غروب آفتاب سے پہلے خدا کی تسبیح کرو
وَأَذْكُرُوا اسْمَ رَبِّكَ بُكُوعًا وَأَنِيَّةً (دوہرہ: ۲) اور اپنے پروردگار کا نام بوجھ کو اور عجز کو۔
یہ عصر کی نماز ہوئی اور اسی کو وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى (بقرہ: ۲۳۸) (پہلی نماز) سورہ بقرہ میں اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ دن کی نمازوں میں ظہر اور مغرب کے بیچ میں واقع ہے۔

۳۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النُّجُودِ (ہود: ۱۰۰) اور دن کے دونوں (ابتدائی اور انتہائی) کناروں میں نماز کھڑی کر۔
دن کا ابتدائی کنارہ صبح اور انتہائی کنارہ مغرب ہے۔

۴۔ سورہ نور میں ہے کہ صبح کی نماز سے پہلے بے پکارے زمانہ نکرہ یا مکان میں نہ جایا کرو۔
مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ (نور: ۸) صبح کی نماز سے پہلے۔

اس سے نماز صبح کا عملی ثبوت بھی ملا، پھر اسی میں اسی موقع پر ہے۔

وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ (اور عشاء کی نماز کے بعد۔)

اس لی رو سے مسلمانوں کو عشاء کی نماز کے بعد جو سونے اور کپڑے اتار دینے کا وقت ہے، کسی مکان میں بلا اجازت اندر جانے کا حکم نہیں، یہ بھی نماز عشاء کا عملی ثبوت ہے اور یہی پانچوں اوقات نماز ہیں۔

نماز پنجگانہ احادیث و سنت میں [تمام انبیاء علیہم السلام میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاص تفوق و امتیاز حاصل ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو شریعت لیکر آئے اس کی صورت صرف نظری اور خیالی نہ تھی، اور نہ وہ

لَا اَصِيلُ الْوَقْتُ بَعْدَ الْعَمَالِ الْمَغْرِبِ (محاج جوہری و لسان العرب)

کسی حیثیت سے بہم اور مجل رہی بلکہ آپ نے اپنے عمل اور طریق سے اس کی پوری تشریح فرمادی اور خود عمل فرما کر اور اپنے تمام پیروؤں سے اس کی تعمیل کروا کر اس کے متعلق ہر قسم کے پیدا ہونے والے شک و شبہ کی جڑ کاٹ دی، اسلام نے جس روزانہ طریق عبادت کو پیش کیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اس کے تمام ارکان و آداب و شرائط و اوقات و تعداد کی پوری تشریح فرمادی، اور ان میں سے ہر چیز ناقابل شک و قولی و عملی تو اتر کے ذریعہ سے ہم تک پہنچی، نماز کس طرح پڑھنی چاہیے، اس میں کیا کیا پڑھنا چاہیے، کن کن وقتوں میں پڑھنی چاہیے، کس وقت کی نماز کی کئی رکعتیں ہیں، ان میں سے ہر چیز کی آپ نے زبانی تشریح فرمائی صحابہ کو تلقین کی اور عملاً نبوت کی پوری زندگی میں جو حکم نماز کے بعد گزری، ایک دن، دو دن نہیں، کم از کم ہر روز میں متصل دس برس تک ہر روز پانچ دفعہ تمام جماعت مسلمان کے سامنے پورے اعلان کے ساتھ ادا فرماتے رہے یہاں تک کہ مرض الموت میں بھی اس میں تغلف نہ ہوا۔ اور آخری سانس تک اسی طرح بدستور اس پر عمل ہوتا رہا۔ مدینہ کی مسجد نبوی اور تمام اسلامی مسجدوں میں پنجوقتہ اعلان نماز کی آوازیں بلند ہوئیں اور ہر روز پانچ دفعہ ہر جگہ جہاں اسلام کا کلمہ پڑھا جاتا تھا، یہ فرض ادا ہوتا تھا، آپ کے بعد تمام خلفائے راشدین اور تمام پیران محمدؐ کی جہاں بھی رہے اور جہاں بھی پہنچے اسی طرح دن میں پانچ بار علی الاشهاد و سفر و حضر میں تمام عمر ادا کرتے رہے کیا ایسی مستمر علی الاعلان، متواتر اور دائمی چیز میں کسی کو شک واقع ہو سکتا ہے۔ یہ تمام یہ اعلانیہ استمرار اور یہ تاکید بلیغ اس لیے فرمائی تاکہ جس طرح دوسرے پیروؤں کا طریق عبادت بعد کے پیروؤں کے ترکِ عمل سے مشتبہ و مبہم صحت نقل سے مشکوک ہو گیا، خاتم الانبیاءؐ کی شریعت آخرین کا طریق عبادت اس سے محفوظ رہے کیونکہ اگر اب اس ثریت میں شک پڑ جاتا تو پھر کوئی دوسری نبوت اگر اس کی تجدید و اصلاح کرنے والی نہ تھی، چنانچہ اسی بنا پر آج تک تمام پیران محمدؐ کی میں آپ کی یہ نماز اور اس کے ضروری اور اسم متعلقہ ارکان و شرائط و احکام روایت متواتر اور عملاً محفوظ و قائم ہیں، نماز وہ فریضہ الہی ہے جسکی فرضیت خسرہ کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس ساعت سعید میں دیا۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے تقرب خاص سے ممتاز ہوئے، حکم ہوا کہ شب و روز میں پانچ نمازیں تم پر اور تمہاری امت پر لکھی گئیں، جو پچاس نمازوں کے حکم میں ہیں۔ قرآن پاک سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے ارشاد ہے کہ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرًا مِثْلَ بِهَا (انعام ۲۰۱) یعنی جو ایک نیکی کرے گا اس کو دس گنا ثواب ملے گا۔ اس لیے پانچ نمازیں یقیناً پچاس کے حکم میں ہیں۔

نماز کی فرضیت کے بعد فرشتہ الہی نے اتر کر خود نماز کے طریق ادا اور اس کے اوقات خسرہ کی تعلیم کی اور ہر وقت کی ابتداء اور انتہا پر ایک ایک نماز پڑھا کر عملاً ہر چیز کی تلقین کی۔ اور وہی آپ نے اپنے پیروؤں کو بتایا اور اس پر ان سے عمل کرایا۔

چنانچہ آپ نے شیوع اسلام کے بعد ہر جگہ احکام شریعت کی تبلیغ و اعلان کے مبلغ جب متعین فرمائے تو ایک بروی نے جو نجد کے دور دراز راستہ سے سفر کر کے آیا تھا، خدمتِ اقدس میں آکر عرض کی یا رسول اللہ! آپ

لے بخاری و مسلم و ابوداؤد و غیرہ کتب الصلوٰۃ و کتاب الصلوٰۃ و کتب صحیح بخاری و صحیح مسلم باب اوقات الصلوات الخمس

کے قاصد نے بتایا ہے کہ دن رات میں پانچ نمازیں فرض ہیں کیا یہ صحیح ہے؟ فرمایا ہاں صحیح ہے، عرض کی کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا کیا خدا نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ فرمایا ہاں۔
خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ جب رطل اترے اور انھوں نے میری امامت کی تو میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر پڑھی، پھر پڑھی، پھر پڑھی۔ یہ فقرے سن کر جلتے تھے اور انگلی سے ایک، دو، تین، چار، پانچ گنتے جاتے تھے۔ ایک دفعہ صحابہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ اگر کسی کے گھر کے سامنے کوئی صاف شفاف نہر جاری ہو اور وہ اس میں دن میں پانچ دفعہ نہاتا ہو تو کیا اس کے بدن پر کچھ سیل رہ سکتا ہے؟ سب نے عرض کی نہیں، نہیں رہے گا۔ فرمایا تو یہی مثال پانچوں وقت کی نمازوں کی ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ اوقات کی تعیین میں فرمایا کہ جب صبح کی نماز پڑھو تو اس کا وقت اس وقت تک ہے جب تک سورج کی پہلی کرن نہ نکل آئے، پھر جب ظہر پڑھو تو اس وقت تک اس کا وقت ہے جب تک عصر کا وقت نہ آجائے، پھر جب عصر کی نماز پڑھو تو اس کا موقع اس وقت تک ہے کہ آفتاب زرد پڑ جائے، پھر جب مغرب پڑھو تو شفق ڈوب جانے تک اس کا وقت ہے پھر جب عشاء پڑھو تو آدھی رات تک اس وقت ہے۔

ابو بزرہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ حضور صبح کی نماز میں ساٹھ سے سو آیتیں تک قراءت کرتے تھے اور ظہر و اہل کے بعد ادا کرتے تھے اور عصر اس وقت پڑھتے تھے کہ ایک آدمی مدینہ کے آخری کنارہ تک جا کر لوٹ آتا تھا۔ پھر بھی آفتاب میں جان رہتی تھی، مغرب کی بابت راوی کو سنا ہوا بیان یاد نہیں رہا۔ اور عشاء کو تہائی رات تک ادا کرنے میں آپ تامل نہیں فرماتے تھے۔ حضرت جابرؓ دوسرے صحابی سے نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز دوپہر میں پڑھا کرتے تھے اور عصر اس وقت جب سورج باقی رہتا تھا اور مغرب جب سورج ڈوب جاتا تھا اور عشاء میں کبھی دیر کرتے اور کبھی عجلت اور صبح اندھیرے میں پڑھتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور ظہر اور عصر کی نمازوں کی دو پہلی رکعتوں میں آہستہ آہستہ سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ پڑھتے تھے کبھی کبھی کوئی آیت سنانی بھی دیتی تھی، مغرب میں سورۃ المرسلات پڑھی اور کبھی سورہ طور پڑھی، عشاء میں اذا السماء انشقت اور والقیں والزینون قراءت کی ہے اور صبح میں سورہ طور پڑھی ہے۔

اس قسم کی اور بیسوں روایتیں ہیں اور روایتوں پر کیا موقوف ہے اس وقت سے آج تک تمام امتیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی توازن و دست و دشمن سب کے نزدیک ناقابل تردید حجت ہے۔
۱۔ صحیح بخاری کتاب الایمان باب الزکوۃ من الاسلام ص ۱۱۔ صحیح مسلم کتاب الایمان فی شرائع الدین ص ۲۵، ۲۶۔ مرقۃ صحیح بخاری
صحیح مسلم و مؤطا باب قات الصلوات الخمس ۲۔ صحیح بخاری کتاب الصلوۃ باب الصلوات الخمس کفارة ۳۔ صحیح مسلم باب اوقات الصلوات
الخمس ۴۔ صحیح بخاری باب وقت الظہر عند الزوال ۵۔ صحیح بخاری باب وقت العشاء اذا جمع الناس اوتأخروا ۶۔ ایضاً باب القراءة فی الظہر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بروایات متعدده ۷۔ چونکہ بعض مستشرقین نے انسانی کھوپڑی یا آف اسلام لفظ صلوۃ دانستہ یا نادانستہ طور پر اوقات نمازیں غلط فہمی پھیلائی چاہی ہے اس لیے اتنی تفصیل کی ضرورت پڑی تاکہ ان کی غلط فہمی دور ہو جائے۔

تہجد ب نفل ہوگئی لیکن کیوں؟ | اب نماز پنجگانہ کی تکمیل کے بعد صلوٰۃ اللیل (تہجد کی نماز) جو پہلے فرض تھی، عام امت کے لیے نفل ہوگئی۔ چنانچہ پوری آیت یہ ہے :-

اقْبِرُوا قُلُوبَکُمْ لِلذِّکْرِ الشَّمْسِ اِلٰی غَسَقِ الْاَيْلِ
وَقُرْآنَ الْفَجْرِ اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ
کَانَ مَشْهُودًا وَّمِنْ اٰیٰتِہٖ فَتَحْجَہُ
بِہٖ نَافِلَہٗ تُکَذِّبُ عَنْکَ اَنْ یَّبْعَثَ
رَبُّکَ مَقَامًا مَّحْضُودًا (اسراء: ۹۱)

نماز کو آفتاب کے جھکاؤ کے بعد کھڑی کر (ظہر، عصر، مغرب) رات کی تہدیک تک اور صبح کی قراءت قائم کر بیشک صبح کی قراءت میں حضور ہوتا ہے اور رات کے حصہ میں تو اُن کے (اوقات مقررہ سے) زیادہ نماز پڑھنا شاید کچھ کو تیرا رب قابل تعریف مقام میں اٹھائے۔

غور کرو کہ جب تک اوقات مقرر نہ ہوئے تھے، رات کو دیر تک نماز اور نماز میں جتنا زیادہ قرآن پڑھا جاسکے پڑھنے کا حکم تھا، گویا یہ پانچوں وقت کی ایک ہی وقت میں نماز تھی یعنی نماز کی پانچ پٹیوں والا سچول ابھی تک غنیمت کی طرح درق برورق تھا، جب دو اور تین وقتوں کی نمازیں الگ الگ ہوئیں تو ان کے بقدر رات کی طویل نماز میں تخفیف ہوگئی اور حکم آیا، کہ فَاقْرَءُوا مِمَّا یُکَسِّرُ مِنَ الْقُرْآنِ دِیْنِ قرآن سے اس قدر حصہ پڑھو جتنا آسانی سے پڑھ سکو، اس کے بعد اس آیت پاک میں جب اقامت صلوٰۃ کے اوقات پنجگانہ کا ذکر آیا تو رات کی نماز تہجد کی فرضیت ساقط ہوگئی، یہاں ایک قابل ذکر بات اور بھی ہے اور وہ یہ کہ شاید یہ آیت پاک اوقات نماز کی تکمیل کی آخری اطلاع ہے کیونکہ اس کے نازل ہونے سے پیشتر قدیم فرض نماز تہجد نفل نہ تھی اور اب نفل ہوگئی۔

قبلہ | انسان کا کوئی کام جس طرح زمانہ سے خالی نہیں ہو سکتا جس کی بنا پر اوقات نماز کی تعیین کی گئی ہے اسی طرح مکان سے بھی خالی نہیں ہو سکتا۔ جب انسان کوئی کام کرے گا تو ظاہر ہے کہ اس کا منہ کسی نہ کسی سمت ہوگا، اگر نماز میں کسی خاص سمت کا تعیین نہ ہوتا اور یہ عام اجازت دیدی جاتی کہ جس کا جہہ صریح چاہے نہ کر کے نماز ادا کرے تو جماعت کی یکسانی کا شیرازہ درہم برہم ہو جاتا اور نمازیوں کی وحدت صوری قائم نہ رہتی بلکہ اگر ایک ہی مسجد میں ایک ہی وقت میں کوئی یورپ، کوئی پچھم، کوئی اوتراور کوئی دکھن رُخ کر کے کھڑا ہوتا تو یہ وحدت نظام کے خلاف ہونے کے علاوہ اچھا خاصہ مضحکہ انگیز تماشا بن جاتا، اس لیے ہر مذہب میں عبادت کے لیے کوئی نہ کوئی سمت خاص کمر لی گئی ہے۔ صابئی (ستارہ پرست) قطب شمالی کی طرف منہ کرتے تھے کہ ستاروں میں وہی ہے جو نظر آنے کے باوجود اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتا بلکہ برقرار رہتا ہے۔ آفتاب پرست سورج کی طرف منہ کرتے تھے، آتش پرست آگ کو سامنے رکھتے ہیں۔ اور بت پرست کوئی نہ کوئی بت آگے رکھ لیتے ہیں، اکثر شامی قومیں مشرق کی طرف رُخ کرتی تھیں یہاں تک کہ یہودیوں کے ایک فرقہ ایسینی نے آفتاب کے مطلع کو قبلہ بنالیا تھا، شامی صیائی بھی اسی طرف رُخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ بنی اسرائیل میں بھی قبلہ ضروری تھا، تورا سے حضرت ابراہیمؑ، حضرت اسحاقؑ اور حضرت یعقوبؑ کا یہ دستور معلوم ہوتا ہے کہ وہ جہاں عبادت کرنا چاہتے تھے

لے صبح مسلم ج ۱، باب وجوب قراءۃ الفاتحہ حدیث ارجع فصل فانک لم تصل نیز دیکھو فتح الباری ج ۱، ص ۳۹۳
لے الرد علی المنطقیین لابن تیمیہ لے یہ تفصیلات انسانی طور پر یا آف اسلام لفظ قبلہ میں ہیں :-

اس کو چند پتھروں سے گھیر کر خدا کا گھر بیت ایل بنالیتے تھے۔ قرآن مجید میں ہے کہ بنی اسرائیل جب مصر میں تھے تو حضرت موسیٰؑ کے ذریعہ سے ان کو حکم ہوا تھا کہ اپنے گھروں کو قبلہ رخ بنائیں اور نماز ادا کریں۔

وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
اور اپنے گھروں کو قبلہ رخ کر لو اور نماز
کھڑی کرو۔ (یونس: ۹)

بیت المقدس کے قبلہ ہونے کا ذکر عہد قدیم کے مجموعہ صحف میں متعدد موقعوں پر آیا ہے۔ حضرت داؤدؑ کے زبور میں ہے:-

لیکن میں جو ہوں سو تیری رحمت کی کثرت سے تیرے گھر میں آؤں گا اور تجھ سے ڈر کر تیری مقدس پہلی
کی طرف۔ تجھے سجدہ کروں گا۔ (۵-۷)
سلاطین اول میں ہے:-

جب تیرا گروہ لڑائی کے لیے اپنے دشمن کے برخلاف نکلے جہاں کہیں تو انہیں بھیج دے اور خداوند کے آگے دُعا مانگے، اس شہر کی طرف جس کو تو نے پسند کیا اور اس گھر کی طرف جسے میں نے تیرے نام کے لیے بنایا۔ (۷۰-۳۴)
اسی صحیفہ میں آگے چل کر ہے:-

اور اس زمین کی طرف جو تو نے ان کے باپ دادوں کو دی اور اس شہر کی طرف جسے تو نے چن لیا اور اس
گھر کی طرف جو میں نے تیرے نام کے لیے بنایا، تجھ سے دعا مانگیں۔ (۳۸)

اہل عرب میں کعبہ کو وہی حیثیت حاصل تھی جو بنی اسرائیل میں بیت المقدس کو تھی اس لیے اہل عرب کا
قبلہ کعبہ تھا اس تمام تفصیل سے قرآن مجید کی اس آیت کی تشریح ہوتی ہے:-

وَبِكُلِّ رُحْبَةٍ فَهُوَ مُوَلِّيٰهَا فَاسْتَبِقُوا
الْحَيٰوَاتِ (بقرہ: ۱۸۱)
ہے، تو اے مسلمانو! نیکیوں کی طرف دوڑو۔

اوپر کے بیان سے واضح ہوا کہ دنیا کے تین مذاہب میں تین قسم کے قبلے تھے، ستارہ پرست، یا ستارہ پرستی سے
متاثر، پرستش کے لیے کسی وقت کسی ستارہ کو قبلہ نہاتے تھے، مثلاً آفتاب پرست آفتاب کے طلوع کے رخ یعنی مشرق کو
اور صابئی (ستارہ پرست) قطب شمالی کو، عناصر پرست یا بت پرست اپنی پرستش کے مندرجہ بالا کسی دریا یا کسی
بت کو قبلہ قرار دیتے تھے۔ موحدین اپنی مرکزی مسجد کو قبلہ سمجھتے تھے۔

ابراہیمی قوموں میں اس قسم کی مرکزی مسجدیں دو تھیں، مسجد اقصیٰ (بیت المقدس) اور مسجد حرام (خانہ کعبہ)
پہلی مسجد کی تولیت حضرت اسحاقؑ اور ان کی اولاد کے سپرد ہوئی تھی اس لیے وہ ان کا قبلہ تھی، دوسری مسجد
کے متولی حضرت اسمعیلؑ اور ان کے بیٹے تھے جنہوں نے اس کو قبلہ بنایا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ
مکہ معظمہ میں رہے، خانہ کعبہ کی طرف اس طرح منہ کر کے کھڑے ہوتے تھے کہ کعبہ اور بیت المقدس دونوں سامنے

پڑ جاتے تھے لیکن جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہ صورت ممکن نہ تھی، کیونکہ بیت المقدس مدینہ سے شمال اور خانہ کعبہ جنوب کی طرف واقع تھا، تاہم کعبہ کے قبلہ ہونے کی اب تک چونکہ اجازت نازل نہیں ہوئی تھی، آپ بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے، کہ وہی انبیائے بنی اسرائیل کا قبلہ گاہ تھا لیکن آپ کی طبیعت خواہش تھی کہ اس تازہ ملت ابراہیمی کے لئے وہی اہل یہی مسجد (خانہ کعبہ) قبلہ قرار پائے جس کی تولیت اس کے بانی (حضرت ابراہیم) کی طرف سے بنی اسماعیل کے سپرد ہوئی تھی چنانچہ سورہ بقرہ کے وسط میں اس کے متعلق احکام نازل ہوئے جن میں سب سے پہلے بتایا گیا کہ خدا کو کسی خاص جہت اور سمت سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ وہ بے سمت ہے اور سب سمتیں اسی کی ہیں۔

وَرَبُّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ قَائِمًا لَّهُمْ
فَاسْمُ وَجْهِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ
عَلِيمٌ (بقرہ: ۱۳۰)

اور خدا ہی کے لئے ہے پورب اور پچم، توجہ ہر رخ
کرد اور ہری خدا کا سمت ہے، بیشک اللہ بڑی گنجائش
اور وسعت والا اور بڑے علم والا ہے۔

اس کی گنجائش اور وسعت میں ہر سمت داخل ہے اور ہر جہت کی اس کو خبر ہے، یہ آیت کریمہ قبلہ کے تعین کی کسی ایسی تشریح کو جس سے شرک کا ثائبہ پیدا ہو سکے قطعاً غلط قرار دیتی ہے اور دوسری آیت میں بھی یہی مضمون ادا ہوا ہے :-

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ
عَنْ قِبَلَتِهِمْ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ
الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ
إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (بقرہ: ۱۲۰)

بے وقوف لوگ کہیں گے کہ ان (مسلمانوں) کو ان
کے اس قبلہ سے کس نے ہٹا دیا جس پر وہ تھے، کہہ
کہ پورب اور پچم دونوں خدا کے ہیں، وہ جس کو چاہتا
ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔

یہود جن کو سب سے زیادہ اعتراض یہ تھا کہ مشرقی مسجد یعنی بیت المقدس کو چھوڑ کر مغربی مسجد یعنی خانہ کعبہ کو کیوں قبلہ قرار دیا گیا، ان کو خطاب کر کے فرمایا :-

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ
الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ
مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَآتَى
الْكِسْفَ الْبَرَّ وَالْإِلَى الْمَالِ عَلَى حُبِّهِ
ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ
بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ
فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ

نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف
پھیرا البتہ نیکی یہ ہے کہ خدا، قیامت، فرشتوں، کتاب
پیغمبروں پر ایمان لائے اور اپنی دولت کو اسکی محبت
کے باوجود دیا خدا کی محبت پر، رشتہ داروں، یتیموں،
غریبوں، مسافروں، سائلوں اور غلاموں کو آزاد
کرائے میں، دے اور ناز پڑھے اور زکوٰۃ دے
اور دینی رہے، جو اپنے وعدہ کو پورا کرتے ہیں اور
سخنی اور تکلیف اور جنگ میں صبر کرتے
ہیں، ایسی وہ ہیں جو سچے ہوئے اور

الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (لقمہ ۳۲) یہی پرہیزگار ہیں۔

اس تصریح سے یہ اچھی طرح ثابت ہو جاتا ہے کہ اسلام میں قبلہ کی کیا حیثیت ہے، قبلہ یعنی وہ سمت یا جگہ جس کا رخ کیا جائے عبادت کے لیے کوئی ضروری چیز نہیں ہے لیکن چونکہ نمازوں میں امت کے نظام و وحدت کو قائم رکھنے کے لیے کسی ایک رخ کی تخصیص کی حاجت تھی اس لیے سلسلہ میں خانہ کعبہ کے قبلہ بنانے کا حکم ہوا

قَوْلٌ وَجْهَتُ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۖ
وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ (لقمہ ۱۱) پس تو اپنا منہ مسجد حرام (خانہ کعبہ) کی طرف پھیر اور تم لوگ جہاں بھی ہو اسی کی طرف اپنے منہ پھیرو۔

اسلام نے قبلہ کے لیے کسی خاص سمت کا نہیں بلکہ ایک مرکزی مسجد کا انتخاب کیا جس کے چاروں طرف چاروں سمتوں سے نماز پڑھی جاسکے۔ اس طرح مشرق، مغرب، جنوب، شمال، سب بیک وقت مسلمانانِ عالم کا قبلہ ہیں جس سے ایک لطیف منظر نکلتا ہے کہ مسلمانوں کے خدا کی طرح ان کا قبلہ بھی بے جہت ہے اور اسکا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ سمت کے تعین سے اس سمت کی مرکزی چیز (مثلاً آفتاب یا قطب شمالی وغیرہ) کی مسجدیت اور معبودیت کا جو تخیل پیدا ہوتا تھا اور جس سے بت پرستی اور ستارہ پرستی کا رواج ہو گیا تھا اس کا کلیتہً خاتمہ ہو گیا۔

لیکن یہ مرکزی مسجد بیت المقدس کی بجائے مسجد حرام (کعبہ) قرار دی گئی جس میں بہت سی مصلحتیں تھیں۔

۱۔ یہ ضرور تھا کہ کوئی ایسی چیز ہو جس کی طرف ہر شخص ہر جگہ سے، ہر ملک میں منہ پھیر سکے، ایسی چیز یا تو کوئی مصنوعی شے ہو سکتی تھی مثلاً چراغ، کوئی مومی شمع، کوئی تصویر، کوئی مجسمہ، کوئی کتاب، جیسا کہ اوپر گذرا، بعض اہل مذاہب ان چیزوں کو سامنے رکھتے تھے جن کی وہ پرستش کرتے تھے مثلاً بت، مجسمہ، آگ، پانی، آفتاب وغیرہ اشیاء و عناصر و کواکب، ظاہر ہے کہ اسلام اگر ایسا کرتا تو وہ بھی کھلی ہوئی بت پرستی میں گرفتار ہو جاتا، دوسری صورت یہ تھی کہ اشیاء کو نہیں بلکہ سمت کو خاص کیا جاتا، مثلاً شمال یا مشرق کہ پہلی سمت میں جگہ سے نہ ملنے والا قطب تھا، اور دوسری چہرہ نور کشید کا مطلع اور بیاضی سحر کا دیباچہ تھی، دین توحید کے لیے یہ بالکل ناممکن تھا کہ ستارہ پرستی کے ابطال کے ساتھ ساتھ ستارہ پرستی کے علامات اور امتیازات کو قائم رکھے۔

۲۔ یہ کہنا ممکن ہے کہ شمال اور مشرق کو چھوڑ کر جن کی طرف منہ کرنا ستارہ پرستی ہوتی، کسی اور سمت کا انتخاب کیا جاسکتا تھا مگر یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ چار سمتوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کسی نہ کسی مزاج سبب ہی کی بنا پر ہو سکتا ہے ورنہ خدا کے لحاظ سے تو ہر سمت برابر تھی اب جو بھی سمت اختیار کی جاتی اس کے لیے ضرور تھا کہ اسکی تخصیص کی کوئی مناسب وجہ بھی ہوتی، سمت کی تعیین آفتاب یا دوسرے منار ستاروں کا طلوع و مغرب کا لحاظ کے بغیر ممکن ہی نہیں کیونکہ ہر سمت میں کوئی نہ کوئی مشہور ستارہ ہے جس کی سیدھ سے وہ سمت متعین کی گئی ہے، اس لیے جو سمت بھی اختیار کی جاتی اس سے اس سمت کا خاص ستارہ کے متعلق وجوہ ترمیج کا پیدا کرنا ضروری تھا اور اس ترمیج سے دین توحید کا دین شرک بن جانا لازمی تھا۔

۳۔ اسی لیے ملت ابراہیمی نے ان صورتوں کو چھوڑ کر ہمیشہ کسی قربان گاہ یا مسجد کو اپنا قبلہ بنایا، تاکہ شرک کے ہر قسم کے شائبہ سے اس کی نماز محفوظ رہے۔ حضرت ابراہیم کی بنائی ہوئی مسجدوں میں ان کی نسل نے دوسری مرکزی مسجد

کو محفوظ رکھا تھا، ایک بیت المقدس جس کو حضرت داؤد اور حضرت سلیمان نے اپنے اپنے زمانوں میں بڑا اہتمام سے تیار کر لیا۔ اور یہ بنی اسرائیل کا قبلہ بنی اور دوسری مسجد کعبہ جو بنی اسماعیل کا مذہبی مرکز تھی۔

۴۔ اسلام کا دعویٰ ہے کہ خانہ کعبہ بیت المقدس سے پہلے بنا تھا، وہ دنیا میں پہلا گھر تھا جو خدا کی عبادت کے لیے تعمیر ہوا اور اس کے معمار خود حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسماعیلؑ تھے۔

إِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ
مُبَارَكًا دَالِ لَمَرَانِ (۱۰)

لئے (خدا کا) بنا، وہ ہے جو مکہ میں ہے

وَإِذْ يُزَيِّنُ أِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ
الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ (بقرہ: ۱۵)

اور جبکہ ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کے
کھجے اٹھا رہے تھے۔

خانہ کعبہ کا قبلہ ہونا ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار عہد اسلام کے یہود کو بھی نہ تھا، چنانچہ توراں پاک میں ہے :-

وَأَنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ
أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ (بقرہ: ۱۴۱)

اور جن کو کتاب دی گئی وہ جانتے ہیں،
ہے (اور وہ) ان کے پروردگار کی طرف سے (ہے)

یہ لوس (پال) ایک خط میں جو گلیتوں کے نام ہے، لکھا ہے۔

مگر یہ لکھا ہے ابراہام (حضرت ابراہیمؑ) کے دو بیٹے تھے، ایک لونڈی (ہاجرہ) سے، دوسرا آزاد (سارہ) سے، پر وہ خود لونڈی سے تھا (اسماعیل) جس کے طور پر پیدا ہوا اور جو آزاد تھا (اسحق) سو وعدہ کے طور پر یہ باقی تبیلی بھی مانی جاتی ہیں، اس لیے کہ یہ عورتیں وہ عہد ہیں، ایک تو سینا پہاڑ (حضرت ہاجرہ مصر کی بیوی) اور سینا مصر کے راستے میں ہے، پر سے جو ہوا وہ نرے غلام بنتی ہیں یہ ہاجرہ ہے کیونکہ ہاجرہ عرب کا کوہ سینا ہے اور اس کے یروشلم (بیت المقدس) کا جواب ہے اور یہی اپنے لڑکوں کے ساتھ غلامی میں ہے پر اوپر کا یروشلم آزاد ہے (گلیتوں کے نام ۲۶-۲۷ باب ۴)

اس اقتباس سے یہ واضح ہو گا کہ عیسائیت کا بانی بھی اس بعید سے آگاہ تھا کہ یروشلم اور بیت اللہ (یا عرب کا کوہ سینا) ایک دوسرے کا جواب ہیں اب کے یروشلم سے ظاہر ہوتا ہے کہ یروشلم نیا ہے اور بیت اللہ پرانا، یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دونوں عورتیں دو عہد تھیں، یعنی ان کی اولاد کے متعلق حضرت ابراہیمؑ سے خدائے دو وعدہ سے کیے گئے تھے، ہاجرہ کا وعدہ کوہ سینا پر ہوا تھا جب وہ حضرت ابراہیمؑ کے ساتھ مصر سے آرہی تھیں اور راستے میں سینا پڑتا تھا، اس وعدہ کے مطابق ہاجرہ کی غلام اولاد نے عرب میں عبادت کا ایک مرکزی گھر تعمیر کیا تھا، اور یہ غلام اس پرانے مرکزی گھر کے متولی ہو گئے، یہ گھر بعد کو بنی اسرائیل کے نزدیک ان کے نئے مرکزی عبادت گاہ بیت المقدس کا پورا جواب تھا۔ سارہ کے وعدہ کا یہاں ذکر نہیں ہے لیکن یہ معلوم ہے کہ بیت المقدس کی تولیت بنی اسرائیل کو عطا ہوئی تھی، گویا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشتر تک خدا کا عہد بیت المقدس اور بنی اسرائیل کے ساتھ تھا، چونکہ بنی اسرائیل نے اپنی بغاوت، تہذیب، سرکشی اور فساد

کے سبب سے اس عہد کو توڑ دیا تھا اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد خدا نے ان کو متنبہ کیا جس کا ذکر سورہ اسراء کی آیات میں ہے اور جب بنی اسرائیل پر اس تنبیہ کا کچھ اثر نہ ہوا تو خدا نے ان سے اپنا عہد توڑ کر بنو اسماعیل کا وہ عہد شروع کیا جو سینا پر اجڑے کے متعلق باندھا گیا تھا۔

معراج میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس (مسجد اقصیٰ) میں نماز ادا کرنا اور اس سے چند سال بعد خانہ کعبہ کا قبلہ بن جانا، گویا بنی اسرائیل کے عہد کی شکست اور بنو اسماعیل کے عہد کی ابتداء کا اعلان تھا جیسا کہ اس کتاب کی تیسری جلد میں سلسلہ معراج

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي كُنَّا حَوْلَهُ (بنی اسرائیل: ۱)

پاک ہے وہ خدا جو اپنے بندہ کو رات کے وقت مسجد حرام (خانہ کعبہ) سے اس مسجد اقصیٰ (بیت المقدس) تک لے گیا جسے چاندوں طرف ہم نے برکت دی ہے۔

کی تفسیر میں لکھا گیا ہے۔

اس تفصیل سے ظاہر ہو گا کہ بیت المقدس جو عہد اسرائیلی کا نشان تھا، اسلام کے بعد اس میں قبلہ ہونے کی شان باقی نہیں رہی بلکہ حضرت ابراہیمؑ کی وہ مسجد قبلہ بنائی گئی جس کا تعلق عہد اسماعیلی سے تھا (یعنی خانہ کعبہ) وہ عہد کیا تھا، اس کی تفصیل یہ ہے۔

وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۖ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ۖ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا ۖ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّٰى ۖ وَعِصُوا عَنَّا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَاسْمَاعِيلَ ۚ إِنَّ كَلِمَةً مِنِّي لِلظَّالِمِينَ ۖ وَالْعَاقِبَتِينَ ۚ وَالزُّكِّيَّةَ السُّجُودَ ۖ

اور جب خدا نے چند باتوں میں حضرت ابراہیمؑ کو آزمایا تو اس نے ان باتوں کو پورا کیا، خدا نے کہا میں تجھے لوگوں کا پیشوا بنا دوں گا (ابراہیمؑ نے) کہا اور میری نسل میں سے (خدا نے) فرمایا میرا عہد ظالموں کو شامل نہ ہوگا اور ابراہیمؑ کے گھر (کعبہ) کو لوگوں کے اجتماع کی جگہ اور امن بنایا اور تم ابراہیمؑ کے گھر سے ہونے والی جگہ نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ اور ابراہیمؑ اور اسماعیلؑ کے عہد کیا کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔

(بقرہ: ۱۲۵)

غرض یہ رمز الہی تھا جو ہزاروں برس پہلے سے خدا کے علم میں تھا اور جس کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد عالم کا روحانی مرکز بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ قرار پایا جو تاریخی حیثیت سے وہاں گھر تھا جہاں کھڑے ہو کر حضرت ابراہیمؑ نے توحید کی آواز بلند کی تھی اور دنیا میں اس لحاظ سے خدا کا سب سے پہلا گھر تھا اور روحانی حیثیت سے وہ گھر قبلہ قرار پایا جو اس دنیا میں سرش الہی کا سایہ اور زمین پر حظیرہ القدس کا عکس تھا، اس لیے حکم ہوا:

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ ۖ

اور تو جہاں بھی نکلے، مسجد حرام ہی کی طرف

شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (بقرہ: ۱۸۱) منہ کر۔

درحقیقت ہر مسلمان کا فرض یہ ہے کہ وہ بھی اسی طرح کھڑا ہو کر فریضہ عبودیت ادا کرے جہاں حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے تھے لیکن چونکہ ہر مسلمان کو ہر جگہ اور ہر وقت ایسا کرنا ممکن نہیں تو کم از کم نماز کے وقت ادھر رخ ہی کر لے۔ ورنہ ظاہر ہے کہ خدا کی رحمت اور اس کی توجہ ہر طرف برابر ہے، اسی لئے قبلہ کی تعیین کے موقع پر فرمایا۔

فَأَنبَأْنَا تَوَلَّوْا فَنُفِصِلْ وَجْهَ اللَّهِ (بقرہ: ۱۴۳)

پس جدھر منہ پھیرو ادھر ہی خدا کا منہ ہے۔

خانہ کعبہ کی دیواریں اور اس کی چھت کسی مسلمان کا معبود و معبود نہیں، نہ مشرکوں، بت پرستوں اور ستارہ پرستوں کی طرح نماز و دُعا میں قبلہ سے خطاب ہوتا ہے، نہ اس سے کچھ مانگا جاتا ہے نہ اس کی دُعا دی جاتی ہے، نہ اس کو خدا سمجھا جاتا ہے اور نہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ خدا اس کے اندر بیٹھا ہے، خانہ کعبہ کی دیواریں اگر (بالفرض) ٹوٹ جائیں اس کی چھت گر جائے اور صرف فضا باقی رہ جائے تب بھی کعبہ قبلہ رہے گا، اسی طرح خود خانہ کعبہ کے اندر جا کر بلکہ اس کی چھت پر کھڑے ہو کر بھی نماز جائز ہے، اگر سمت قبلہ کا پتہ نہ لگ سکے تو جدھر قبلہ کا گمان ہو ادھر ہی نماز پڑھی جاسکتی ہے، سواری میں نفل نماز ہر سمت جدھر سواری جا رہی ہو پڑھ سکتے ہیں۔ گھسان کی لڑائیوں میں بھی ایسا کیا جاسکتا ہے۔ یہ باتیں ان تمام مشرکانہ غلط فہمیوں کی جو خانہ کعبہ کے قبلہ ہونے سے پیدا ہو سکتی ہیں، قطعی تردید کرتی ہیں اور یہی اس باب میں دین محمدی کی نیکی حثیت ہے۔

یہ قبلہ گویا مسلمانوں کا ارضی مرکز، ملتِ ابراہیمی کے پیر و ہونے کا ٹہلی ثبوت، دنیا کے قدیم موجدوں کی پہلی یادگار، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر و ہونے کا شعار اور مسلمانانِ عالم کی وحدت کا شیرازہ ہے اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف رُخ کرنے کو قبولِ اسلام کی علامت قرار دیا اور فرمایا کہ "جو ہمارے قبلہ کی طرف رُخ کر کے نماز پڑھے اور ہمارے لئے کاذب کیا ہو جانور کھائے وہ مسلمان ہے" اگر خیال کے پر پر واز سے اُڑ کر اور فضائے آسمانی کی نیلیوں سطح پر کھڑے ہو کر دنیا کے مسلمانوں کو نماز کی حالت میں کوئی شخص دیکھے تو نظر آئیگا کہ قبلہ ایک مرکزی نقطہ ہے جس کے چاروں طرف تمام مسلمانانِ عالم دائرہ کی صورت میں خدا کے آگے صف بستہ اور سر بسجود ہیں۔

رکعتوں کی تعداد | ایک قیام، اس کے بعد رکوع، پھر سجدہ، اس مرتب صورت کا نام ایک رکعت ہے، نماز میں کم از کم دو رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ چار مقرر کی گئیں، صبح کو دو، ظہر، عصر اور عشاء کی وقت چار چار اور مغرب میں تین، ایک رکعت کی مستقل نماز نہیں رکھی گئی اور نہ چار سے زیادہ رکعتیں رکھی گئیں کیونکہ مصلحت یہ تھی کہ نماز نہ اتنی مختصر ہو کہ دل میں ذرا اثر بھی پیدا نہ کر سکے، نہ اتنی لمبی کہ انسان کو بد دل بنا دے، ایک رکعت کی نماز اتنی مختصر تھی کہ اس سے قلب میں خضوع و خشوع پیدا نہ ہوتا کیونکہ صرف چند سیکنڈ میں تمام ہو جاتی اور چار سے زیادہ رکعتوں کی نماز بد دل کا باعث ہوتی کیونکہ دیر گزنی کی وجہ سے جی گھبراتا اس لئے فرض نماز کی رکعتیں دو سے کم اور چار سے زیادہ نہیں رکھی گئیں۔

مکہ میں مسلمانوں کو جو بے اطمینانی اور بے سرد سامانی تھی اور جس طرح کفار کے ڈر سے چھپ کر وہ نماز پڑھتے تھے اس کے لحاظ سے اس وقت نماز میں زیادہ رکعتیں ہونا ممکن نہ تھا اسی لیے مکہ معظمہ میں ہر نماز صرف دو رکعتوں کی تھی جب مدینہ منورہ آکر اطمینان نصیب ہوا تو ظہر، عصر اور عشاء کی چار چار رکعتیں کر دی گئیں لیکن مسافر کے لیے وہی دو رکعتیں قائم رہیں کیونکہ اس کی عارضی پریشان حالی باقی رہتی ہے جو اس تخفیف کی علت تھی۔ حضرت ابن عباسؓ کی روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ مقیم کے لیے چار رکعتیں ہیں، مسافر کے لیے دو اور بحالت خوف ایک۔ اس سے ظاہر ہوا کہ اطمینان کی زیادتی اور کمی کی بنا پر ان رکعتوں کی تعداد گھٹتی اور بڑھتی ہے۔

مغرب اور صبح کی نمازیں قیام و سفر دونوں حالتوں میں یکساں ہیں، مغرب کی تین رکعتوں کا اودھا اور صبح میں کچھ دو رکعتیں ہیں ان میں کیا کمی ہو سکتی ہے؟ لیکن مغرب اور صبح میں یہ تین اور دو رکعتیں کیوں ہیں؟ اس کی گہرہ کشافی ام المؤمنین حضرت عائشہؓ نے فرمائی ہے 'مغرب میں تین اس لیے ہیں کہ وہ دن کا وتر ہے اور صبح میں دو اس لیے کہ اس میں دو رکعتوں کے بڑھانے کے بجائے قراءت لمبی کر دی گئی ہے'۔

حضرت عائشہؓ کے ارشاد میں تھوڑی سی تفصیل کی ضرورت ہے۔ گذر چکا ہے کہ عین طلوع اور غروب کی وقت نماز کی مانعت اس لیے کی گئی ہے کہ یہ کفار (آفتاب پرستوں) کی عبادت کا وقت تھا مغرب کی نماز غروب آفتاب کے بعد فوراً ہوتی ہے اس لیے ضرورت ہے کہ اہل توحید آفتاب پرستی کے شرک سے پوری برأت ظاہر کریں اسی لیے اس وقت کی نماز میں رکعتوں کی تعداد وہ رہ گئی جس سے خدا کے واحد اور وتر ہونیکا ثبوت مل سکے۔ یہ عدد واحد تو ہو نہیں سکتا کہ اس سے خضوع و خشوع اور تاشکر کا مقصد فوت ہوتا، دو کا عدد بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ زوج اور جوڑا ہے، طاق نہیں۔ بنا بریں توحید کا رمز آشکارا کر نیوالا، سب قریب ترین طاق عدد تین ہی ہے جس سے خدا کا واحد ہونا اور وتر ہونا دونوں باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ نیز نماز کے خضوع و خشوع کا کمال بھی فوت نہیں ہوتا جو ایک رکعت ہونے میں فوت ہو جاتا۔ اس لیے مغرب میں رکعتوں کی تعداد تین رکھی گئی اور چونکہ آفتاب کا کامل زوال و انحطاط جس کو غروب کہتے ہیں اسی وقت ہوتا ہے اس لیے اس توحید کے رمز کو اسی وقت آشکارا ہونا چاہیے اس مضمون کی تشریح اس حدیث کے الفاظ سے بھی ہوتی ہے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر نماز کی تاکید فرمائی ہے۔

اور تروایا اهل القرآن فات الله اے قرآن والو! وتر (طاق) پڑھ کر دو، کیونکہ خدا

و تریحبت الوتر را بداد (د)

بھی وتر (طاق) پڑھاؤ وہ وتر (طاق) کو پسند کرتا ہے۔

صبح کا وقت وہ دلکش وقت ہے جب انسان پورے آرام و سکون کے بعد بیدار ہوتا ہے۔ یہ بڑا اہم وقت

ہوتا ہے طبیعت موزوں ہوتی ہے، دل مطمئن ہوتا ہے، تمام عالم اس وقت سراپا اثر مجسم کیف نظر آتا ہے اس لیے

لہ صحیح بخاری باب البقرة و صبح مسلم صلاۃ المافرہ منہ منہ بن حبیل ج ۶ ص ۲۴۱ و ابن خزیمہ ابی حبان والبیہقی دفع الباری

ج ۱ ص ۱۴۲ لہ صحیح مسلم صلاۃ المافرہ منہ منہ بن حبیل ج ۶ ص ۲۴۱ لہ صحیح مسلم النبی عن الصلاۃ فی الاوقات الثلثہ عند

کی بعد کی وتر نماز کو بھی وتر اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ طاق ہوتی ہے یعنی تین جورات کی نماز ہے :

وقت نماز و دعا کے لئے خاص طرح سے موزوں ہے اور قرآن مجید میں اس کے اس خاص اقتیاد کا ذکر ان غفلوں میں کیا گیا ہے۔

إِنَّ قُرْآنَ الْعَجُوزِ كَانَ مَشْهُودًا (بنی اسرائیل: ۹۰) صبح کی نماز کی قراءت کا وقت حضوری کا ہوتا ہے۔ اس بنا پر شریعت محمدیہ نے اس وقت کی نماز میں رکعتوں کی تعداد کے بجائے اس کی اصلی کیفیت کو پیش نظر رکھا یعنی رکعتیں تو دو ہی رہیں مگر حکم دیا گیا کہ قراءت لمبی کر دی جائے اور سورتیں بڑی بڑی پڑھی جائیں چنانچہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور نمازوں میں ایک رکعت میں تقریباً پندرہ آیات تلاوت فرماتے تھے طرہ صبح کی نماز میں ساٹھ آیتوں سے لیکر سو آیتوں تک قراءت کرتے تھے۔ اور اسی نسبت سے رکوع و سجود بھی ہوتا تھا۔

رکعتوں کی تعداد اگرچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سنت متواترہ سے ثابت ہے اور تمام مسلمان اس تواتر پر بلا استثناء عامل بھی ہیں تاہم اس کا غلی اثناء قرآن پاک میں نماز خوف سے ظاہر ہوتا ہے جس میں یہ حکم ہے کہ اسلامی فوج کے دو حصے ہو جائیں، پہلے اگلا حصہ امام کے پیچھے کھڑا ہو کر ایک رکعت ادا کرے اور دوسرا دشمن کے مقابل کھڑا رہے پھر اگلا حصہ دشمن کے سامنے کھڑا ہو جائے اور دوسرا امام کے پیچھے آکر ایک رکعت ادا کرے اس طرح امام کی دو رکعتیں ہو جاتی ہیں اور مقتدیوں کی جماعت کیساتھ ایک ایک، اور اگر دوسری رکعت کا موقع ملتا ہے، تو وہ ارکان کے ساتھ اور یہ ممکن نہ ہو تو اشاروں سے علیحدہ علیحدہ ادا کرتے ہیں، جب نماز خوف میں قصر کی دو رکعتیں ثابت ہوئیں تو اصل رکعتیں چار ہوں گی، اس سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ قصر چار ہی رکعت والی نمازوں میں ہے، نماز قصر کی آیات سورۃ النساء کے پندرہ صوں رکوع میں ہیں۔ نماز کے آداب باطنی | قرآن پاک اور احادیث نبویہ میں نماز کے لیے متعدد لفظ آئے ہیں مثلاً صلوٰۃ، دعا، تسبیح اور ذکر الہی یہ الفاظ خود نماز کے روحانی خصوصیات و آداب کو ظاہر کرتے ہیں، نماز جسم و روح دونوں کی عبادت ہے اگر اس میں جسم کی حرکت کے ساتھ دل کی جنبش شامل نہ ہو اور روح میں استراذ پیدا نہ ہو جائے تو ایسی نماز گلی بے رنگ اور شراب بے کیف سے زیادہ نہ ہوگی۔

اقامت صلوٰۃ، نماز پڑھنے کے لئے قرآن پاک میں جاہلاً اقامت صلوٰۃ (نماز کو قائم کرنا) کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی صرف نماز پڑھنے کے نہیں بلکہ نماز کو اس کے آداب و ارکان و سنن کے ساتھ ادا کرنے کے ہیں۔ چنانچہ خوف کی حالت میں جہاں نماز کے بعض آداب و ارکان و شرائط کو معاف کر دیا گیا، اس کے بعد ہی یہ کہا گیا ہے فَإِذَا أَطَأْتُمْ فَاقِيمُوا الصَّلَاةَ۔ پھر جب تم کو اطمینان ہو جائے تو نماز کو قائم کرنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اقامت صلوٰۃ یعنی نماز کو قائم کرنے کے معنی یہ ہیں کہ نماز کو اس کے تمام آداب و ارکان و شرائط کے ساتھ بجا لایا جائے اس بنا پر نماز میں اطمینان، ارکان کا اعتدال، باطنی خضوع و خشوع ملحوظ رہنا چاہیے جس کے بغیر نماز ناقص رہتی ہے۔

قنوت، نماز کے آداب باطنی میں دوسری چیز قنوت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

۱۔ صبح مسلم کتاب الصلوٰۃ باب القراۃ ۲۔ مسلم کتاب الصلوٰۃ باب الاعتدال ۳۔ ارکان الصلوٰۃ و تخفیفان تمام ۴۔

وَقُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ (بقرہ: ۳۱) اور خدا کے سامنے ادب سے کھڑے ہو۔
 صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ پہلے نماز میں ہاتھیں کر لیا کرتے تھے لیکن جب یہ آیت اتری تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمادیا کہ یہ کیوں اور نماز کے باطنی آداب کے خلاف ہے۔ قرآن پاک میں جس قنوت کا حکم دیا گیا ہے وہ عجیب جامع لفظ ہے لغت میں (دیکھو لسان العرب) اس کے حسب ذیل معنی ہیں چپ رہنا، بندگی کرنا، دعا مانگنا، عبادت کرنا، کھڑے رہنا، دیر تک کھڑے رہنا، عاجزی کرنا۔ نماز کے جس قنوت کا اس آیت میں ذکر ہے اس کے متعدد معنوں میں سے ہر معنی نماز میں مقصود ہے کیونکہ نماز میں ذکر و قراءت، تسبیح و استغفار، سلام و تشہد کے سوا تمام انسانی ضرورتوں اور باتوں سے خاموشی ہوتی ہے، وہ خدا کی بندگی بھی ہے، دعا بھی ہے، عبادت بھی ہے اس میں دیر تک قیام بھی ہے اور عاجزی کا اظہار بھی ہے اگر انہیں سے کوئی بھی کسی نماز میں کم ہو تو اسی قدر نماز کے اوصاف میں بھی کمی ہو جائے گی۔

خُشُوْعٌ :- تیسری چیز خشوع ہے چنانچہ قرآن پاک میں نمازیوں کی یہ صفت آئی ہے۔
 الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ۔ (مومنون: ۱)
 (وہ مومنین کامیاب ہیں) جو اپنی نماز میں خشوع خضوع کرتے ہیں۔

خشوع کے لغوی معنی یہ ہیں۔ بدن جھکا ہونا، آواز پست ہونا، آنکھیں نیچی ہونا، یعنی ہر اداسے مسکتا عاجز اور تواضع ظاہر ہونا (لسان العرب) اس لیے نماز خدا کے سامنے اپنی مکین، بیچارگی اور نادگی کا اظہار ہے۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو گویا نماز کی اصلی غرض فوت ہو گئی۔

تَبَتَّلْ :- بتل کے اصل معنی کٹ جانے کے ہیں اور اس کے اصطلاحی معنی ہیں خدا کے سوا ہر چیز سے کٹ کر صرف خدا کا ہو جانا، ظاہر ہے کہ یہ ایک مسلمان کی زندگی کا حقیقی نصب العین ہے۔ مگر قرآن پاک میں جہاں اس کا حکم ہے، سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی حالت سے متعلق ہے۔ چنانچہ سورہ مزمل میں ہے :-

يٰۤاَيُّهَا الْمَزْمِلُ قُمِ الْيَلَّ اِلَّا قَلِيْلًا يُّضْفُهُ اَوْ
 الْفَقْصُ مِنْهُ قَلِيْلًا لَا اُوْزِدُ عَلَيْهِ وَرَتِلِ
 الْقُرْآنَ تَرْتِيْلًا اِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا
 ثَقِيْلًا اِنْ نَّاشِئَةُ الْاَيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَطْأً
 وَاَقْوَمُ قِيْلًا اِنْ لَكَ فِي النَّهَارِ
 سَبْحًا طَوِيْلًا وَاِذَا كُورًا سَمَرًا يَلُكُ
 وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا (مزمل: ۱)
 اے کلی اور مضمحل دلے! بھٹوری دیر کے سوا تمام رات
 اٹھ کر نماز پڑھ، آدھی رات یا اس سے کچھ کم بیش اور
 اسیس قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، ہم تجھ پر ایک بھاری بات
 اتارنے والے ہیں بیشک رات کو اٹھ کر نماز پڑھنا نفس
 کو خوب زیر کرتا ہے اور مزثر ہوتا ہے، تیرے لیے دن کو
 بڑی فرصت ہے۔ اپنے پروردگار کا نام لے اور ہر
 چیز سے کٹ کر اس کی طرف ہوجا۔

یعنی نماز کی حالت میں خدا کا ذکر کرتے وقت اسکی عظمت اور اپنی عاجزی کے سوا ذہن سے تمام خیالات نکل جانے چاہئیں، صحیح مسلم میں حضرت عمر بن عبدالمطلب سے روایت ہے کہ مجھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز سکھائی اس کے متعلق یہ فرمایا کہ وضو کر کے جب کوئی نماز کے لیے کھڑا ہوا، پھر خدا کی حمد کی، ثناء کی اور خدا کی اس بزرگی کا اظہار

کیا جسکا وہ سزاوار ہے اور اپنے دل کو خدا کیلئے ہر چیز سے خالی کر لیا (وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلَّهِ) تو وہ نماز کے بعد ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو اسی وقت پیدا کیا ہو یہ حدیث گویا اسی آیت کی تفسیر ہے۔

تَضَرُّعٌ : تضرع کے معنی زاری اور عاجزی اور عاجزی کے ساتھ درخواست کرنے کے ہیں (لسان العرب) نماز میں بندہ پر عاجزی، زاری اور بے وزرہ و الحاح کے ساتھ سوال کرنے کی کیفیت ہونی چاہیے ورنہ اس حکم پر عمل نہ ہوگا۔

أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً (اعراف: ۵۵) تم اپنے پروردگار کو مسکنت اور زاری کیساتھ اور دھیمی دانت سے پکارو۔
اخلاص : نماز کے باطنی سنن و احکام کا اصلی جوہر اخلاص ہے یعنی یہ کہ نماز سے مقصود خدا کے سوا کوئی اور چیز نہ ہو کیونکہ اگر ایسا نہیں ہے تو نماز نماز نہیں بلکہ ریا اور نمائش ہوگی اور بعض اہل حق کے نزدیک شمرن لازم آئیگا۔ فرمایا:-

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَكُلُّ مَسْجِدٍ وَادْعُوا
 مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (اعراف: ۳۰) اور تم ہر نماز کے وقت اپنے دُخ کو ٹھیک رکھو اور خدا کو اخلاص کے ساتھ پکارو۔

اس سے معلوم ہوا کہ نماز میں اخلاص کا پیدا کرنا اس کی تکمیل کے لئے ضروری ہے۔
ذکر : نماز خدا کی یاد کے لیے ہے، اگر دل میں کچھ اور زبان پر کچھ ہو تو خدا کی حقیقی یاد نہ ہوگی اس لیے فرمایا:-
 أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (طہ: ۱۰) میری یاد کے لیے نماز کھڑی کر

ظاہر ہے کہ یاد صرف زبان سے الفاظ ادا کرنے کا نام نہیں ہے، اس کے ساتھ دل کی معیت اور قلب کا حضور بھی ہونا چاہیے اور یہی نماز کی بڑی غرض ہے۔

فہر وقت بے : نماز میں جو کچھ پڑھا جائے اس کے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اگر بے پروائی کی وجہ سے معنوں کی طرف دل متوجہ نہ ہوا تو اس سے دل پر کچھ اثر نہ ہوگا اس لیے نشہ کی حالت میں نماز پڑھنے کی مانعت کی گئی ہے کہ اس حالت میں سمجھنے والا دل شرابی کے پہلو میں نہیں، فرمایا:-

لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى
 تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ (نساء: ۴۳) نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشہ میں ہو یہاں تک کہ (اتنا ہوش آجائے کہ) جو تم کو اس کو سمجھو۔

اس آیت پاک نے یہ واضح کیا کہ نماز میں جو کچھ پڑھا جائے اس کے سمجھنے کی بھی ضرورت ہے اسی بنا پر آپ نے نیند کے غلبہ کی حالت میں نماز پڑھنے کی مانعت فرمائی ہے کہ اس میں بھی انسان فہم اور تدبر سے عاری ہو جاتا ہے چنانچہ حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں جب تم پر نیند غالب آجائے تو سو جاؤ کیونکہ اگر نیند کی حالت میں نماز پڑھو گے تو ممکن ہے کہ دعا کے بجائے اپنے آپ کو بُرا بھلا کہنے لگو۔ دوسری روایت میں ہے کہ فرمایا نماز کی کو جب نیند آئے تو سو جانا چاہیے تاکہ وہ جو کتا ہے وہ سمجھے۔ حاکم کی مستدرک میں ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص اچھی طرح دھو کرے پھر اس طرح نماز پڑھے کہ جو وہ کتا ہے اس کو سمجھتا بھی ہے، یہاں تک کہ نماز ختم کر لے تو وہ ایسا ہو

لے صحیح مسلم جلد اول باب الاوقات التي هي عن الصلوة فيها تله مسلم كتاب الصلوة باب امر من نفس في صلاة ج ۱ ص ۲۱۲
 تہ بخاری و ابوداؤد و مسند احمد عن انسؓ۔

ہو جاتا ہے کہ گویا اسی دن وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔

یہ نماز کے وہ باطنی آداب ہیں جن کے بغیر نماز کامل نہیں ہوتی جس طرح نماز کے ظاہری شرائط سے غفلت برتنا نماز سے غفلت ہے، اسی طرح نماز کے ان باطنی آداب کا لحاظ نہ کرنا بھی نماز سے غفلت ہے اور اس لیے اس آیت ذیل کے مصداق دونوں ہیں :-

قَوْلُ "لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ" ^۱ ^۲ ^۳ ^۴ ^۵ ^۶ ^۷ ^۸ ^۹ ^{۱۰} ^{۱۱} ^{۱۲} ^{۱۳} ^{۱۴} ^{۱۵} ^{۱۶} ^{۱۷} ^{۱۸} ^{۱۹} ^{۲۰} ^{۲۱} ^{۲۲} ^{۲۳} ^{۲۴} ^{۲۵} ^{۲۶} ^{۲۷} ^{۲۸} ^{۲۹} ^{۳۰} ^{۳۱} ^{۳۲} ^{۳۳} ^{۳۴} ^{۳۵} ^{۳۶} ^{۳۷} ^{۳۸} ^{۳۹} ^{۴۰} ^{۴۱} ^{۴۲} ^{۴۳} ^{۴۴} ^{۴۵} ^{۴۶} ^{۴۷} ^{۴۸} ^{۴۹} ^{۵۰} ^{۵۱} ^{۵۲} ^{۵۳} ^{۵۴} ^{۵۵} ^{۵۶} ^{۵۷} ^{۵۸} ^{۵۹} ^{۶۰} ^{۶۱} ^{۶۲} ^{۶۳} ^{۶۴} ^{۶۵} ^{۶۶} ^{۶۷} ^{۶۸} ^{۶۹} ^{۷۰} ^{۷۱} ^{۷۲} ^{۷۳} ^{۷۴} ^{۷۵} ^{۷۶} ^{۷۷} ^{۷۸} ^{۷۹} ^{۸۰} ^{۸۱} ^{۸۲} ^{۸۳} ^{۸۴} ^{۸۵} ^{۸۶} ^{۸۷} ^{۸۸} ^{۸۹} ^{۹۰} ^{۹۱} ^{۹۲} ^{۹۳} ^{۹۴} ^{۹۵} ^{۹۶} ^{۹۷} ^{۹۸} ^{۹۹} ^{۱۰۰} ^{۱۰۱} ^{۱۰۲} ^{۱۰۳} ^{۱۰۴} ^{۱۰۵} ^{۱۰۶} ^{۱۰۷} ^{۱۰۸} ^{۱۰۹} ^{۱۱۰} ^{۱۱۱} ^{۱۱۲} ^{۱۱۳} ^{۱۱۴} ^{۱۱۵} ^{۱۱۶} ^{۱۱۷} ^{۱۱۸} ^{۱۱۹} ^{۱۲۰} ^{۱۲۱} ^{۱۲۲} ^{۱۲۳} ^{۱۲۴} ^{۱۲۵} ^{۱۲۶} ^{۱۲۷} ^{۱۲۸} ^{۱۲۹} ^{۱۳۰} ^{۱۳۱} ^{۱۳۲} ^{۱۳۳} ^{۱۳۴} ^{۱۳۵} ^{۱۳۶} ^{۱۳۷} ^{۱۳۸} ^{۱۳۹} ^{۱۴۰} ^{۱۴۱} ^{۱۴۲} ^{۱۴۳} ^{۱۴۴} ^{۱۴۵} ^{۱۴۶} ^{۱۴۷} ^{۱۴۸} ^{۱۴۹} ^{۱۵۰} ^{۱۵۱} ^{۱۵۲} ^{۱۵۳} ^{۱۵۴} ^{۱۵۵} ^{۱۵۶} ^{۱۵۷} ^{۱۵۸} ^{۱۵۹} ^{۱۶۰} ^{۱۶۱} ^{۱۶۲} ^{۱۶۳} ^{۱۶۴} ^{۱۶۵} ^{۱۶۶} ^{۱۶۷} ^{۱۶۸} ^{۱۶۹} ^{۱۷۰} ^{۱۷۱} ^{۱۷۲} ^{۱۷۳} ^{۱۷۴} ^{۱۷۵} ^{۱۷۶} ^{۱۷۷} ^{۱۷۸} ^{۱۷۹} ^{۱۸۰} ^{۱۸۱} ^{۱۸۲} ^{۱۸۳} ^{۱۸۴} ^{۱۸۵} ^{۱۸۶} ^{۱۸۷} ^{۱۸۸} ^{۱۸۹} ^{۱۹۰} ^{۱۹۱} ^{۱۹۲} ^{۱۹۳} ^{۱۹۴} ^{۱۹۵} ^{۱۹۶} ^{۱۹۷} ^{۱۹۸} ^{۱۹۹} ^{۲۰۰} ^{۲۰۱} ^{۲۰۲} ^{۲۰۳} ^{۲۰۴} ^{۲۰۵} ^{۲۰۶} ^{۲۰۷} ^{۲۰۸} ^{۲۰۹} ^{۲۱۰} ^{۲۱۱} ^{۲۱۲} ^{۲۱۳} ^{۲۱۴} ^{۲۱۵} ^{۲۱۶} ^{۲۱۷} ^{۲۱۸} ^{۲۱۹} ^{۲۲۰} ^{۲۲۱} ^{۲۲۲} ^{۲۲۳} ^{۲۲۴} ^{۲۲۵} ^{۲۲۶} ^{۲۲۷} ^{۲۲۸} ^{۲۲۹} ^{۲۳۰} ^{۲۳۱} ^{۲۳۲} ^{۲۳۳} ^{۲۳۴} ^{۲۳۵} ^{۲۳۶} ^{۲۳۷} ^{۲۳۸} ^{۲۳۹} ^{۲۴۰} ^{۲۴۱} ^{۲۴۲} ^{۲۴۳} ^{۲۴۴} ^{۲۴۵} ^{۲۴۶} ^{۲۴۷} ^{۲۴۸} ^{۲۴۹} ^{۲۵۰} ^{۲۵۱} ^{۲۵۲} ^{۲۵۳} ^{۲۵۴} ^{۲۵۵} ^{۲۵۶} ^{۲۵۷} ^{۲۵۸} ^{۲۵۹} ^{۲۶۰} ^{۲۶۱} ^{۲۶۲} ^{۲۶۳} ^{۲۶۴} ^{۲۶۵} ^{۲۶۶} ^{۲۶۷} ^{۲۶۸} ^{۲۶۹} ^{۲۷۰} ^{۲۷۱} ^{۲۷۲} ^{۲۷۳} ^{۲۷۴} ^{۲۷۵} ^{۲۷۶} ^{۲۷۷} ^{۲۷۸} ^{۲۷۹} ^{۲۸۰} ^{۲۸۱} ^{۲۸۲} ^{۲۸۳} ^{۲۸۴} ^{۲۸۵} ^{۲۸۶} ^{۲۸۷} ^{۲۸۸} ^{۲۸۹} ^{۲۹۰} ^{۲۹۱} ^{۲۹۲} ^{۲۹۳} ^{۲۹۴} ^{۲۹۵} ^{۲۹۶} ^{۲۹۷} ^{۲۹۸} ^{۲۹۹} ^{۳۰۰} ^{۳۰۱} ^{۳۰۲} ^{۳۰۳} ^{۳۰۴} ^{۳۰۵} ^{۳۰۶} ^{۳۰۷} ^{۳۰۸} ^{۳۰۹} ^{۳۱۰} ^{۳۱۱} ^{۳۱۲} ^{۳۱۳} ^{۳۱۴} ^{۳۱۵} ^{۳۱۶} ^{۳۱۷} ^{۳۱۸} ^{۳۱۹} ^{۳۲۰} ^{۳۲۱} ^{۳۲۲} ^{۳۲۳} ^{۳۲۴} ^{۳۲۵} ^{۳۲۶} ^{۳۲۷} ^{۳۲۸} ^{۳۲۹} ^{۳۳۰} ^{۳۳۱} ^{۳۳۲} ^{۳۳۳} ^{۳۳۴} ^{۳۳۵} ^{۳۳۶} ^{۳۳۷} ^{۳۳۸} ^{۳۳۹} ^{۳۴۰} ^{۳۴۱} ^{۳۴۲} ^{۳۴۳} ^{۳۴۴} ^{۳۴۵} ^{۳۴۶} ^{۳۴۷} ^{۳۴۸} ^{۳۴۹} ^{۳۵۰} ^{۳۵۱} ^{۳۵۲} ^{۳۵۳} ^{۳۵۴} ^{۳۵۵} ^{۳۵۶} ^{۳۵۷} ^{۳۵۸} ^{۳۵۹} ^{۳۶۰} ^{۳۶۱} ^{۳۶۲} ^{۳۶۳} ^{۳۶۴} ^{۳۶۵} ^{۳۶۶} ^{۳۶۷} ^{۳۶۸} ^{۳۶۹} ^{۳۷۰} ^{۳۷۱} ^{۳۷۲} ^{۳۷۳} ^{۳۷۴} ^{۳۷۵} ^{۳۷۶} ^{۳۷۷} ^{۳۷۸} ^{۳۷۹} ^{۳۸۰} ^{۳۸۱} ^{۳۸۲} ^{۳۸۳} ^{۳۸۴} ^{۳۸۵} ^{۳۸۶} ^{۳۸۷} ^{۳۸۸} ^{۳۸۹} ^{۳۹۰} ^{۳۹۱} ^{۳۹۲} ^{۳۹۳} ^{۳۹۴} ^{۳۹۵} ^{۳۹۶} ^{۳۹۷} ^{۳۹۸} ^{۳۹۹} ^{۴۰۰} ^{۴۰۱} ^{۴۰۲} ^{۴۰۳} ^{۴۰۴} ^{۴۰۵} ^{۴۰۶} ^{۴۰۷} ^{۴۰۸} ^{۴۰۹} ^{۴۱۰} ^{۴۱۱} ^{۴۱۲} ^{۴۱۳} ^{۴۱۴} ^{۴۱۵} ^{۴۱۶} ^{۴۱۷} ^{۴۱۸} ^{۴۱۹} ^{۴۲۰} ^{۴۲۱} ^{۴۲۲} ^{۴۲۳} ^{۴۲۴} ^{۴۲۵} ^{۴۲۶} ^{۴۲۷} ^{۴۲۸} ^{۴۲۹} ^{۴۳۰} ^{۴۳۱} ^{۴۳۲} ^{۴۳۳} ^{۴۳۴} ^{۴۳۵} ^{۴۳۶} ^{۴۳۷} ^{۴۳۸} ^{۴۳۹} ^{۴۴۰} ^{۴۴۱} ^{۴۴۲} ^{۴۴۳} ^{۴۴۴} ^{۴۴۵} ^{۴۴۶} ^{۴۴۷} ^{۴۴۸} ^{۴۴۹} ^{۴۵۰} ^{۴۵۱} ^{۴۵۲} ^{۴۵۳} ^{۴۵۴} ^{۴۵۵} ^{۴۵۶} ^{۴۵۷} ^{۴۵۸} ^{۴۵۹} ^{۴۶۰} ^{۴۶۱} ^{۴۶۲} ^{۴۶۳} ^{۴۶۴} ^{۴۶۵} ^{۴۶۶} ^{۴۶۷} ^{۴۶۸} ^{۴۶۹} ^{۴۷۰} ^{۴۷۱} ^{۴۷۲} ^{۴۷۳} ^{۴۷۴} ^{۴۷۵} ^{۴۷۶} ^{۴۷۷} ^{۴۷۸} ^{۴۷۹} ^{۴۸۰} ^{۴۸۱} ^{۴۸۲} ^{۴۸۳} ^{۴۸۴} ^{۴۸۵} ^{۴۸۶} ^{۴۸۷} ^{۴۸۸} ^{۴۸۹} ^{۴۹۰} ^{۴۹۱} ^{۴۹۲} ^{۴۹۳} ^{۴۹۴} ^{۴۹۵} ^{۴۹۶} ^{۴۹۷} ^{۴۹۸} ^{۴۹۹} ^{۵۰۰} ^{۵۰۱} ^{۵۰۲} ^{۵۰۳} ^{۵۰۴} ^{۵۰۵} ^{۵۰۶} ^{۵۰۷} ^{۵۰۸} ^{۵۰۹} ^{۵۱۰} ^{۵۱۱} ^{۵۱۲} ^{۵۱۳} ^{۵۱۴} ^{۵۱۵} ^{۵۱۶} ^{۵۱۷} ^{۵۱۸} ^{۵۱۹} ^{۵۲۰} ^{۵۲۱} ^{۵۲۲} ^{۵۲۳} ^{۵۲۴} ^{۵۲۵} ^{۵۲۶} ^{۵۲۷} ^{۵۲۸} ^{۵۲۹} ^{۵۳۰} ^{۵۳۱} ^{۵۳۲} ^{۵۳۳} ^{۵۳۴} ^{۵۳۵} ^{۵۳۶} ^{۵۳۷} ^{۵۳۸} ^{۵۳۹} ^{۵۴۰} ^{۵۴۱} ^{۵۴۲} ^{۵۴۳} ^{۵۴۴} ^{۵۴۵} ^{۵۴۶} ^{۵۴۷} ^{۵۴۸} ^{۵۴۹} ^{۵۵۰} ^{۵۵۱} ^{۵۵۲} ^{۵۵۳} ^{۵۵۴} ^{۵۵۵} ^{۵۵۶} ^{۵۵۷} ^{۵۵۸} ^{۵۵۹} ^{۵۶۰} ^{۵۶۱} ^{۵۶۲} ^{۵۶۳} ^{۵۶۴} ^{۵۶۵} ^{۵۶۶} ^{۵۶۷} ^{۵۶۸} ^{۵۶۹} ^{۵۷۰} ^{۵۷۱} ^{۵۷۲} ^{۵۷۳} ^{۵۷۴} ^{۵۷۵} ^{۵۷۶} ^{۵۷۷} ^{۵۷۸} ^{۵۷۹} ^{۵۸۰} ^{۵۸۱} ^{۵۸۲} ^{۵۸۳} ^{۵۸۴} ^{۵۸۵} ^{۵۸۶} ^{۵۸۷} ^{۵۸۸} ^{۵۸۹} ^{۵۹۰} ^{۵۹۱} ^{۵۹۲} ^{۵۹۳} ^{۵۹۴} ^{۵۹۵} ^{۵۹۶} ^{۵۹۷} ^{۵۹۸} ^{۵۹۹} ^{۶۰۰} ^{۶۰۱} ^{۶۰۲} ^{۶۰۳} ^{۶۰۴} ^{۶۰۵} ^{۶۰۶} ^{۶۰۷} ^{۶۰۸} ^{۶۰۹} ^{۶۱۰} ^{۶۱۱} ^{۶۱۲} ^{۶۱۳} ^{۶۱۴} ^{۶۱۵} ^{۶۱۶} ^{۶۱۷} ^{۶۱۸} ^{۶۱۹} ^{۶۲۰} ^{۶۲۱} ^{۶۲۲} ^{۶۲۳} ^{۶۲۴} ^{۶۲۵} ^{۶۲۶} ^{۶۲۷} ^{۶۲۸} ^{۶۲۹} ^{۶۳۰} ^{۶۳۱} ^{۶۳۲} ^{۶۳۳} ^{۶۳۴} ^{۶۳۵} ^{۶۳۶} ^{۶۳۷} ^{۶۳۸} ^{۶۳۹} ^{۶۴۰} ^{۶۴۱} ^{۶۴۲} ^{۶۴۳} ^{۶۴۴} ^{۶۴۵} ^{۶۴۶} ^{۶۴۷} ^{۶۴۸} ^{۶۴۹} ^{۶۵۰} ^{۶۵۱} ^{۶۵۲} ^{۶۵۳} ^{۶۵۴} ^{۶۵۵} ^{۶۵۶} ^{۶۵۷} ^{۶۵۸} ^{۶۵۹} ^{۶۶۰} ^{۶۶۱} ^{۶۶۲} ^{۶۶۳} ^{۶۶۴} ^{۶۶۵} ^{۶۶۶} ^{۶۶۷} ^{۶۶۸} ^{۶۶۹} ^{۶۷۰} ^{۶۷۱} ^{۶۷۲} ^{۶۷۳} ^{۶۷۴} ^{۶۷۵} ^{۶۷۶} ^{۶۷۷} ^{۶۷۸} ^{۶۷۹} ^{۶۸۰} ^{۶۸۱} ^{۶۸۲} ^{۶۸۳} ^{۶۸۴} ^{۶۸۵} ^{۶۸۶} ^{۶۸۷} ^{۶۸۸} ^{۶۸۹} ^{۶۹۰} ^{۶۹۱} ^{۶۹۲} ^{۶۹۳} ^{۶۹۴} ^{۶۹۵} ^{۶۹۶} ^{۶۹۷} ^{۶۹۸} ^{۶۹۹} ^{۷۰۰} ^{۷۰۱} ^{۷۰۲} ^{۷۰۳} ^{۷۰۴} ^{۷۰۵} ^{۷۰۶} ^{۷۰۷} ^{۷۰۸} ^{۷۰۹} ^{۷۱۰} ^{۷۱۱} ^{۷۱۲} ^{۷۱۳} ^{۷۱۴} ^{۷۱۵} ^{۷۱۶} ^{۷۱۷} ^{۷۱۸} ^{۷۱۹} ^{۷۲۰} ^{۷۲۱} ^{۷۲۲} ^{۷۲۳} ^{۷۲۴} ^{۷۲۵} ^{۷۲۶} ^{۷۲۷} ^{۷۲۸} ^{۷۲۹} ^{۷۳۰} ^{۷۳۱} ^{۷۳۲} ^{۷۳۳} ^{۷۳۴} ^{۷۳۵} ^{۷۳۶} ^{۷۳۷} ^{۷۳۸} ^{۷۳۹} ^{۷۴۰} ^{۷۴۱} ^{۷۴۲} ^{۷۴۳} ^{۷۴۴} ^{۷۴۵} ^{۷۴۶} ^{۷۴۷} ^{۷۴۸} ^{۷۴۹} ^{۷۵۰} ^{۷۵۱} ^{۷۵۲} ^{۷۵۳} ^{۷۵۴} ^{۷۵۵} ^{۷۵۶} ^{۷۵۷} ^{۷۵۸} ^{۷۵۹} ^{۷۶۰} ^{۷۶۱} ^{۷۶۲} ^{۷۶۳} ^{۷۶۴} ^{۷۶۵} ^{۷۶۶} ^{۷۶۷} ^{۷۶۸} ^{۷۶۹} ^{۷۷۰} ^{۷۷۱} ^{۷۷۲} ^{۷۷۳} ^{۷۷۴} ^{۷۷۵} ^{۷۷۶} ^{۷۷۷} ^{۷۷۸} ^{۷۷۹} ^{۷۸۰} ^{۷۸۱} ^{۷۸۲} ^{۷۸۳} ^{۷۸۴} ^{۷۸۵} ^{۷۸۶} ^{۷۸۷} ^{۷۸۸} ^{۷۸۹} ^{۷۹۰} ^{۷۹۱} ^{۷۹۲} ^{۷۹۳} ^{۷۹۴} ^{۷۹۵} ^{۷۹۶} ^{۷۹۷} ^{۷۹۸} ^{۷۹۹} ^{۸۰۰} ^{۸۰۱} ^{۸۰۲} ^{۸۰۳} ^{۸۰۴} ^{۸۰۵} ^{۸۰۶} ^{۸۰۷} ^{۸۰۸} ^{۸۰۹} ^{۸۱۰} ^{۸۱۱} ^{۸۱۲} ^{۸۱۳} ^{۸۱۴} ^{۸۱۵} ^{۸۱۶} ^{۸۱۷} ^{۸۱۸} ^{۸۱۹} ^{۸۲۰} ^{۸۲۱} ^{۸۲۲} ^{۸۲۳} ^{۸۲۴} ^{۸۲۵} ^{۸۲۶} ^{۸۲۷} ^{۸۲۸} ^{۸۲۹} ^{۸۳۰} ^{۸۳۱} ^{۸۳۲} ^{۸۳۳} ^{۸۳۴} ^{۸۳۵} ^{۸۳۶} ^{۸۳۷} ^{۸۳۸} ^{۸۳۹} ^{۸۴۰} ^{۸۴۱} ^{۸۴۲} ^{۸۴۳} ^{۸۴۴} ^{۸۴۵} ^{۸۴۶} ^{۸۴۷} ^{۸۴۸} ^{۸۴۹} ^{۸۵۰} ^{۸۵۱} ^{۸۵۲} ^{۸۵۳} ^{۸۵۴} ^{۸۵۵} ^{۸۵۶} ^{۸۵۷} ^{۸۵۸} ^{۸۵۹} ^{۸۶۰} ^{۸۶۱} ^{۸۶۲} ^{۸۶۳} ^{۸۶۴} ^{۸۶۵} ^{۸۶۶} ^{۸۶۷} ^{۸۶۸} ^{۸۶۹} ^{۸۷۰} ^{۸۷۱} ^{۸۷۲} ^{۸۷۳} ^{۸۷۴} ^{۸۷۵} ^{۸۷۶} ^{۸۷۷} ^{۸۷۸} ^{۸۷۹} ^{۸۸۰} ^{۸۸۱} ^{۸۸۲} ^{۸۸۳} ^{۸۸۴} ^{۸۸۵} ^{۸۸۶} ^{۸۸۷} ^{۸۸۸} ^{۸۸۹} ^{۸۹۰} ^{۸۹۱} ^{۸۹۲} ^{۸۹۳} ^{۸۹۴} ^{۸۹۵} ^{۸۹۶} ^{۸۹۷} ^{۸۹۸} ^{۸۹۹} ^{۹۰۰} ^{۹۰۱} ^{۹۰۲} ^{۹۰۳} ^{۹۰۴} ^{۹۰۵} ^{۹۰۶} ^{۹۰۷} ^{۹۰۸} ^{۹۰۹} ^{۹۱۰} ^{۹۱۱} ^{۹۱۲} ^{۹۱۳} ^{۹۱۴} ^{۹۱۵} ^{۹۱۶} ^{۹۱۷} ^{۹۱۸} ^{۹۱۹} ^{۹۲۰} ^{۹۲۱} ^{۹۲۲} ^{۹۲۳} ^{۹۲۴} ^{۹۲۵} ^{۹۲۶} ^{۹۲۷} ^{۹۲۸} ^{۹۲۹} ^{۹۳۰} ^{۹۳۱} ^{۹۳۲} ^{۹۳۳} ^{۹۳۴} ^{۹۳۵} ^{۹۳۶} ^{۹۳۷} ^{۹۳۸} ^{۹۳۹} ^{۹۴۰} ^{۹۴۱} ^{۹۴۲} ^{۹۴۳} ^{۹۴۴} ^{۹۴۵} ^{۹۴۶} ^{۹۴۷} ^{۹۴۸} ^{۹۴۹} ^{۹۵۰} ^{۹۵۱} ^{۹۵۲} ^{۹۵۳} ^{۹۵۴} ^{۹۵۵} ^{۹۵۶} ^{۹۵۷} ^{۹۵۸} ^{۹۵۹} ^{۹۶۰} ^{۹۶۱} ^{۹۶۲} ^{۹۶۳} ^{۹۶۴} ^{۹۶۵} ^{۹۶۶} ^{۹۶۷} ^{۹۶۸} ^{۹۶۹} ^{۹۷۰} ^{۹۷۱} ^{۹۷۲} ^{۹۷۳} ^{۹۷۴} ^{۹۷۵} ^{۹۷۶} ^{۹۷۷} ^{۹۷۸} ^{۹۷۹} ^{۹۸۰} ^{۹۸۱} ^{۹۸۲} ^{۹۸۳} ^{۹۸۴} ^{۹۸۵} ^{۹۸۶} ^{۹۸۷} ^{۹۸۸} ^{۹۸۹} ^{۹۹۰} ^{۹۹۱} ^{۹۹۲} ^{۹۹۳} ^{۹۹۴} ^{۹۹۵} ^{۹۹۶} ^{۹۹۷} ^{۹۹۸} ^{۹۹۹} ^{۱۰۰۰} ^{۱۰۰۱} ^{۱۰۰۲} ^{۱۰۰۳} ^{۱۰۰۴} ^{۱۰۰۵} ^{۱۰۰۶} ^{۱۰۰۷} ^{۱۰۰۸} ^{۱۰۰۹} ^{۱۰۱۰} ^{۱۰۱۱} ^{۱۰۱۲} ^{۱۰۱۳} ^{۱۰۱۴} ^{۱۰۱۵} ^{۱۰۱۶} ^{۱۰۱۷} ^{۱۰۱۸}

ایک دفعہ آپ نے فرمایا سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز کی چوری کرتا ہے، صحابہؓ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ! نماز کی چوری کیسا ہے؟ فرمایا رکوع اور سجدہ اچھی طرح نہ کرنا اور شروع نہ ہونا۔ ایک دفعہ آپ نے نماز سے فارغ ہو کر آخری صف کے ایک شخص کو آواز دی کہ اے فلاں! تو خدا سے نہیں ڈرتا کس طرح نماز پڑھتا ہے؟ جب کوئی شخص نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو اپنے رب سے باتیں کرتا ہے پس سوچنا چاہیے کہ اس سے کس طرح باتیں کرے؟ صحیح مسلم میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کیا تو نماز بھی اچھی طرح نہیں پڑھتا، کیا نماز پڑھنے والا جب نماز پڑھتا ہے تو یہ نہیں سمجھتا کہ وہ کس طرح نماز پڑھ رہا ہے۔ تو اپنے ہی فائدے کے لئے نماز پڑھتا ہے۔ نماز کی حالت میں تھوکنا اور خصر صا سنانے تھوکانا ادب کی خلاف ورزی ہے، آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ نماز کی حالت میں خدا تمہارے سامنے ہوتا ہے تو کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم اس کے سامنے تھو کو؟ دوسری روایتوں میں ہے کہ آپ نے فرمایا نماز میں کوئی شخص سامنے نہ تھو کے کہ اس وقت وہ خدا سے باتیں کرتا ہوتا ہے؟ مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا نماز میں خدا تمہارے سامنے ہوتا ہے؟

نماز میں سکون اور اطمینان پیدا کرنے کی بھی آپ نے ہدایتیں فرمائی ہیں ارشاد ہوا کہ جب نماز ہو رہی ہو (اور تم باہر سے آؤ) تو دوڑ کر مت آؤ بلکہ اس طرح آؤ کہ تم پر سکون اور وقار طاری ہو۔ اس سے اول تو یہ مقصود ہے کہ خود اس شخص پر سکون و اطمینان طاری رہے، دوسرے یہ کہ اس کی دوڑ یا چال سے دوسرے نمازیوں کے سکون میں خلل نہ آنے، اسی طرح بے اطمینانی کے اگر طبعی اسباب ہوں تو نماز سے پہلے ان سے بھی فراغت کر لی جائے مثلاً بھوک ہو اور کھانا رکھا ہو اور اصرار جماعت کھڑی ہو رہی ہو تو پہلے کھانا کھا لینا چاہیے تاکہ نماز اطمینان سے ادا ہو۔ اسی طرح اگر استسجاء یا قضائے حاجت کی ضرورت ہو تو پہلے اس سے فراغت حاصل کر لی جائے تب نماز پڑھ لی جائے۔

آغاز اسلام میں لوگ نماز کی حالت میں ہاتھ اٹھا کر سلام کا جواب دیتے تھے، لیکن مدینہ آکر یہ عبادت منسوخ ہو گئی۔ ایک صحابی نے جن کو اس کی خبر نہ تھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دفعہ نماز میں سلام کیا اور جب آپ نے جواب نہ دیا تو نماز کے بعد انہوں نے اس کا ذکر کیا، فرمایا:

ان فی الصلوۃ شغلان نمازیں اور ہی مصروفیت ہوتی ہے۔

نماز پڑھتے وقت ایسے کپڑے پہننا یا سامنے ایسا پردہ لٹکانا جن کے نقش و نگار میں دل محو ہو جائے اور توجہ ہٹ جائے، مکروہ ہے۔ ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گل بوٹوں کی ایک چادر اوڑھ کر نماز

لے مسند احمد بن قتادہ، و دارمی باب من لا یمیز الکرکوع والسجود وابن ابی شیبہ وابن خزیمہ وابن جبان و عبد بن حمید و عبد الرزاق و بیہقی فی الاوسط، و غیر لفظ بعض روایتوں میں نہیں ہے کہ مستدرک حاکم فی الصلوۃ ج ۱ ص ۲۳۶ علی اثر مسلم، صحیح مسلم کتاب الصلوۃ باب الامرتحسین الصلوۃ لکے صحیح مسلم کتاب المساجد باب النسی عن البصاق فیہا و حاکم فی المستدرک و ابوداؤد و صحیح بخاری و مسلم کتاب الصلوۃ و المساجد لکے ایضاً باب النسی عن البصاق فیہا صحیح مسلم باب استحب ان یتان الصلوۃ بوقار شہ صحیح بخاری و مسلم و ابوداؤد و ترمذی باب کراہۃ الصلوۃ بحفرۃ الطعام لکے صحیح مسلم و ابوداؤد و موطا نے امام مالک و ترمذی و حاکم فی الصلوۃ لکے صحیح مسلم باب تحریم الکلام فی الصلوۃ ۛ

پڑھی، پھر فرمایا اس کے گل بوٹوں نے مجھے اپنی طرف متوجہ کر لیا، اس کو ابو جہم (تاجر کا نام) کے پاس لیجاؤ اور ابنجانی سادہ چادر لے آؤ۔ اسی طرح ایک دفعہ حضرت عائشہؓ نے سامنے دیوار پر ایک منقش پردہ لٹکا دیا تھا، آپؐ نے نماز پڑھی تو خیالات میں کیسوی نہ رہی، آپؐ نے اس کو اتر وادیا۔

نماز کے اوقات کی تعیین میں بھی یہ اصول مد نظر رکھا گیا ہے کہ وہ ایسے ہونے چاہئیں جن میں نسبتاً سکون میر ہوتا ہو اسی لئے ظہر کی نماز کا اصلی وقت اگرچہ فوراً بعد زوال ہونا چاہیے تاہم چونکہ اس وقت گرمی سخت ہوتی ہے اس لئے ذرا توقف کا حکم دیا گیا، گرمی کے دنوں میں چونکہ اور بھی زیادہ شدت ہوتی ہے اس لئے فرمایا کہ یہ ظہر کی گرمی دگویا، جہنم کی آگ ہے اس لئے ذرا ٹھنڈک کے بعد ظہر کی نماز پڑھو۔

فان الصلوة مشہودۃ محضوۃ کیونکہ نماز میں حضور ہوتا ہے۔

نماز کی روحانی کیفیت کا سب سے اعلیٰ منظر یہ ہے کہ انسان پر ایسی حالت طاری ہو جائے کہ اسے معلوم ہو کہ وہ اس وقت خدا کے سامنے کھڑا ہے، گند چمکے کہ ایک شخص نے آپؐ سے دریافت کیا تھا کہ احسان کیا ہے؟ فرمایا یہ ہے کہ جب تم عبادت کرو تو تم کو یہ معلوم ہو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو کیونکہ اگر تم خدا کو نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تم کو بہر حال تم کو دیکھ رہا ہے۔ کبھی کبھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز میں رقت طاری ہو جاتی تھی اور چشم مبارک سے آنسو نکلنے لگتے تھے، ایک صحابی جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو ایک دفعہ دیکھا تھا، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، روتے روتے بچکیاں بندھ گئی ہیں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا پکی چل رہی ہے یا لٹکی ابل رہی ہے۔

رات کی نمازوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر عجیب ذوق و شوق کا عالم طاری ہوتا تھا۔ قرآن پڑھتے چلے جاتے جب خدا کی عظمت و کبریائی کا ذکر آتا پناہ مانگتے، جب رحم و کرم کی آیتیں آتیں تو دعا کرتے۔ آپؐ نے فرمایا کہ نماز دو رکعت کر کے ہے، اور ہر دوسری رکعت میں تشهد ہے اور تضرع و زاری ہے، خشوع اور خضوع ہے، عاجزی ہے اور مسکنت ہے اور باتہ اٹھا کر اسے رب! اسے رب! کہنا ہے، جسے ایسا نہ کیا تو اس کی نماز ناقص ہے۔ ایک دفعہ آپؐ اسکان میں تھے اور لوگ مسجد میں زور زور سے قراءت کر رہے تھے، آپؐ نے فرمایا لوگو! تم میں سے ہر ایک خدا سے مناجات کر رہا ہے، تو وہ سمجھے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور ایک دوسرے کی مناجات میں اپنی آواز سے خلل انداز نہ ہو۔

ایک صحابی نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! مجھے کچھ ہدایت فرمائیے، ارشاد ہوا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تمہاری نماز ایسی ہونی چاہیے کہ یہ معلوم ہو کہ تم اسی وقت مر رہے ہو اور دنیا کو چھوڑ رہے ہو۔ کیا نماز کی اس کیفیت کا کوئی شخص اندازہ کر سکتا ہے۔

۱۔ صحیح مسلم باب کراہۃ الصلوۃ فی ثواب لما اطلعت صحیح بخاری و مسلم کتاب اللباس ۲۔ صحیح مسلم باب النہی عن الاوقات الثلث ۳۔ صحیح بخاری کتاب الامان ۴۔ ترمذی و ابوداؤد باب البکاء فی الصلوۃ ۵۔ مسند احمد بن حنبل ج ۶ ص ۹۲ ۶۔ ابوداؤد باب الصلوۃ النہار ۷۔ ترمذی باب ما جاء فی التخشع فی الصلوۃ ص ۱۱ مطبوعہ دہلی ۸۔ ابوداؤد و صلوۃ اللیل ۹۔ مسند احمد جلد ۵ ص ۳۱۲ عن ابی ایوب ۱۰۔

اس پوری تفصیل سے ظاہر ہو گا کہ اسلام کی نماز کیا ہے؟ قرآن کس نماز کو لیکر اترتا ہے؟ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نماز کی تعلیم دی ہے؟ اور اس کی اصل کیفیتیں کیا ہیں؟ اور اگر نماز یہ تو وہ انسان کی روحانی اور اخلاقی اصلاحات کا کتنا موثر ذریعہ ہے، اسی لیے قرآن پاک نے نماز کی محافظت یعنی پابندی اور آداب کے ساتھ ادا کرنے کو ایمان کا نتیجہ بتایا ہے۔

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ كَالَّذِينَ هُمْ
بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ حَافِظُونَ
(انعام: ۱۱)

اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ
قرآن کو ماننے میں اور وہ اپنی نماز کی نگہداشت
کرتے ہیں۔

نماز کی اس نگہداشت اور محافظت کے دو معنی ہیں اور دونوں یہاں مقصود ہیں یعنی ایک تو اس کے ظاہری شرائط کی تعمیل اور دوسرے اس کے باطنی آداب کی رعایت۔

نماز کے اخلاقی، تمدنی اور معاشرتی فائدے | نماز تو درحقیقت ایمان کا ذائقہ، روح کی غذا اور دل کی تسکین کا سامان ہے مگر اسی کے ساتھ ساتھ وہ مسلمانوں کے اجتماعی، اخلاقی، تمدنی اور معاشرتی اصلاحات کا بھی کارگر آلہ ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے اخلاق و تمدن و معاشرت کی جتنی اصلاحیں وجود میں آئیں ان کا بڑا حصہ نماز کی بدولت حاصل ہوا۔ اسی کا اثر ہے کہ اسلام نے ایک ایسے بدوی، وحشی اور غیر متعلم ملک کو جس کو پہنچاؤ نہ ملے گا بھی سلیقہ نہ تھا چند سال میں ادب و تہذیب کے اعلیٰ معیار پر پہنچا دیا اور آج بھی اسلام جب افریقہ کے وحشی سے وحشی ملک میں پہنچ جاتا ہے تو وہ کسی بیرونی تعلیم کے بغیر صرف مذہب کے اثر سے متعلم ہو جاتا ہے۔ متقدم قوموں میں جب وہ پہنچ جاتا ہے تو ان کے تخیل کو بلند سے بلند تر، پاکیزہ سے پاکیزہ تر بنا دیتا ہے، ان کو اخلاص کی وہ تعلیم دیتا ہے جس کے سبب سے ان کا وہی کام جو پہلے مٹی تھا اب اکیر بن جاتا ہے۔

۱۔ نماز کے ان معاشرتی فائدوں میں بالکل ابتدائی چیز ستر پوشی کا خیال ہے، انسان کا، شرم حیا کی نگہداشت کے لیے، اپنے جسم کے بعض حصوں کو چھپانا نہایت ضروری ہے۔ عرب کے بدو اس تہذیب سے ناواقف تھے، بلکہ شہرل کے باشندے بھی اس سے بے پروا تھے، یہاں تک کہ غیر قریشی عورتیں جب حج کے لیے آتی تھیں تو اپنے کپڑے اتار دیتی تھیں اور اکثر نکلی ہو کر طواف کرتی تھیں، اسلام آیا تو اس نے ستر پوشی کو ضروری قرار دیا، یہاں تک کہ بغیر اس ستر پوشی کے اس کے نزدیک نماز ہی درست نہیں، آیت نازل ہوئی۔

خُذْ ذَا زِينَتَكَ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ (اعراف: ۳۱) ہر نماز کے وقت اپنے کپڑے پہنو۔

مردوں کے لیے کم از کم ناف سے گھٹنے تک اور عورتوں کے لیے پیشانی سے لیکر پاؤں تک چھپانا نہایت ضروری قرار پایا، اس تعلیم نے جابل اور وحشی عربوں کو اور جہاں جہاں اسلام گیا وہاں کے برہنہ باشندوں کو ستر عورت پر مجبور کیا اور نماز کی تاکید نے دن میں پانچ دہان کو اس فرض سے آشنا کر کے ہمیشہ کے لیے ان کو ستر پوش بنا دیا، افریقہ اور ہندوستان میں مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے لباسوں پر ایک نظر ڈالنے سے یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ اسلام نے تمدن کے اس ابتدائی سبق میں دنیا کی کتنی بڑی مدد کی ہے، دوسری طرف متقدم قومیں زیب و زینت اور حسن و آرائش اور

تمدن کی بے اعتدالی سے بے حیائی پر اترا آتی ہیں، مرد گھٹنوں سے اوپر لباس اور عورتیں نیم برہنہ یا نہایت باریک لباس پہنتی ہیں، نماز ان کی بھی اصلاح کرتی ہے اور ان تمدن قوموں کو اعتدال سے تیار نہیں کرتے دیتی۔ چنانچہ عورتوں کو تیز خوشبو لگا کر مسجد میں جانے سے منع فرمایا اور بے حیائی کے کپڑوں کے پہننے سے مکرہ روک دیا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ ستر عورت کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔

۲۔ اس کے بعد تمدن کا دوسرا ابتدائی سبق طہارت اور پاکیزگی ہے جو اسلام کے اولین احکام میں سے ہے، اقراء کے بعد دوسری ہی وحی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس میں یہ حکم تھا۔
وَبِثَابِكَ فَطَهَّرْ (مشر: ۱)
اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھ۔

چنانچہ اسلام نے اس طہارت اور پاکیزگی کے اصول مقرر کیے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات سے اس کے حدود متعین فرمائے اور نماز کی درستی کے لئے یہ ضروری قرار دیا کہ انسان کا بدن اور اس کے کپڑے اور اس کی نماز پڑھنے کی جگہ بنجاستوں اور آلودگیوں سے پاک ہو۔ اہل عرب کو دوسری وحشی قوموں کی طرح طہارت و نظافت کی مطلق تیز نہ تھی، یہاں تک کہ ایک بدو نے مسجد نبوی میں آکر سب کے سامنے بیٹھ کر پیشاب کر دیا، صحابہؓ اس کو مارنے کو دوڑے، آپؐ نے ان کو روکا اور اس بدو کو اپنے پاس بلا کر نہایت مہربانی سے فرمایا کہ یہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ اس قسم کی بنجاستوں کے لئے یہ موزوں نہیں ہے۔ اور صحابہؓ سے فرمایا کہ اس بنجاست پر پانی بہا دو، ایک دفعہ ایک قبر کے پاس سے آپؐ گزرے تو فرمایا کہ اس قبر والے پر اس لئے عذاب ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا: غرض اس تعلیم نے جو صرف نماز کے لئے تھی، اہل عرب اور عام مسلمانوں کو پاک صاف رہنے کا خوگر بنایا۔ اور استنجاء بیت اکلاء اور طہارت کے وہ آداب سکھائے جن سے آج کی بڑی بڑی تمدن قومیں بھی نا آشنا ہیں۔

بنجاستوں سے اپنے بدن، کپڑے اور مکان کو صاف رکھنے کی تعلیم دی، جو صحابہؓ طہارت کا اہتمام کرتے تھے خدا نے ان کی مدح فرمائی:

فِيهِ رَحَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَّخِذُوا
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ (توبہ: ۱۳)
اس مسجد میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو پسند کرتے
ہیں کہ وہ پاک اور صاف رہیں اور اللہ تعالیٰ پاک
صاف رہنے والوں کو پیارا کرتا ہے

جب اسلام نے طہارت و پاکیزگی کو خدا کے پیار کرنے کا ذریعہ ٹھہرایا تو اس نعمت سے محرومی کو کون پسند کر سکتا ہے۔

۳۔ نماز کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ انسان کو اپنے جسم اور اعضاء کے پاک اور ستھرا رکھنے پر مجبور کرتی ہے، دن میں عموماً پانچ دفعہ ہر نمازی کو منہ ہاتھ پاؤں جو اکثر کھلے رہتے ہیں، ان کے دھونے کی ضرورت پیش آتی ہے، ناک میں پانی ڈال کر ناک صاف کرنی ہوتی ہے، ایک بڑے ڈاکٹر نے مجھ سے یہ کہا کہ آج کل کے جراثیم کے نظریہ کی بنا پر بہت سی بیماریاں ناک کی سانس کے ذریعہ جراثیم کے بدن کے اندر جانے سے پیدا ہوتی ہیں اور ناک کے

نہتوں کو پانی ڈال کر صاف کرنے سے یہ جراثیم دور ہوتے ہیں۔

دنیا میں اسلام کے سوا اور کوئی مذہب نہیں ہے جس نے ناک میں پانی ڈالنا ضروری قرار دیا ہو بلکہ طبی حیثیت سے یہ سب سے زیادہ ضروری ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے احکام کس قدر طبی اصولوں پر مبنی ہیں نمازیوں کو بخیر وقتہ وضو کی ہدایت کی اہمیت اس وقت اور بڑھ جاتی ہے جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم نازل ہوا اس ملک میں جہاں پانی سب سے زیادہ کمیاب ہے۔

اہل عرب اور خصوصاً بدو و انہوں کو بہت کم صاف کرتے تھے، جس سے گندہ دہنی اور بد نمائی کے علاوہ طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کی اتنی تاکید فرمائی ہے کہ گویا وجوب کے قریب پہنچ گئی اور فرمایا کہ اگر میری امت پر یہ شاق نہ گذرتا تو میں اس کو ضروری قرار دیتا۔

اسی پانی کی کمی کی وجہ سے اہل عرب نہاتے کم تھے، ان کے کپڑے عموماً اون کے ہوا کرتے تھے، وہ محنت مزدوری کرتے تھے جس سے پسینہ میں شرابور ہو جاتے تھے اور چونکہ ایک ایک کپڑے کو ہفتوں پہنے رکھتے تھے اس لیے جب مسجد میں نماز پڑھنے آتے تو ان کے بدن اور کپڑوں سے بدبو آتی تھی، اس بنا پر اسلام نے ہفتہ میں کم از کم ایک مرتبہ جمعہ کو نماز سے پہلے غسل کرنا اور نہانا سب پر واجب کر دیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

غسل يوم الجمعة واجب على كل

جموعہ کے دن نہانا ہر بالغ پر ضروری ہے۔

محتلمہ (بخاری، کتاب الجمعة)

اسی کے ساتھ اس دن دھلے ہوئے کپڑے پہنا، خوشبو ملانا اور صفائی و نظافت کے دوسرے امور کو

مستحسن قرار دیا، بعض حالات میں غسل کرنا فرض قرار دیا جس کے بغیر کوئی نماز مکمل ہی نہیں، فرمایا:-

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

اور اگر تم ناپاک ہو گئے ہو تو نہا کر اچھی طرح

پاک ہو جاؤ۔

(مائدہ: ۲)

۴۔ پابندی وقت | انسان کی کامیاب عملی زندگی کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ اس کے تمام اوقات مقررہ اوقات پر انجام پائیں۔ انسان فطرۃً آرام پسند اور راحت طلب پیدا ہوا ہے اس کو پابند اوقات بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے بعض کاموں کے اوقات جبراً مقرر کر دیے جائیں، جیسا کہ کاروبار کے کاموں میں آپ کو یہ اصول نذر آتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے دوسرے کاموں کے اوقات بھی ان کی خاطر مقرر کر لیتا ہے اور اس طرح اس کی زندگی باقاعدہ ہو جاتی ہے اور اس کا وقت فضول برباد نہیں ہوتا، نماز کے اوقات چونکہ مقرر ہیں اس لیے وہ لوگ جو نماز کے پابند ہیں خصوصاً نماز باجماعت کے، ان کے اوقات خود بخود منظم ہو جاتے ہیں۔ وقت پر سونا اور وقت پر اٹھنا ان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے، مشہور صحابی حضرت سلمان فارسی کا مقولہ ہے۔

الصلاة مكیال فمن اوفى اوفى به ومن
طفف فقد علمتم ما للمطففين

نماز ایک پیمانہ ہے جسے اس سے پورا ناپا اس کو
پورا ناپ کر دیا جائے گا اور جس نے ناپے میں
کمی کی تو تمہیں کم ناپنے والوں کی سنرا معلوم ہے۔

اس قول کے جہاں اور مطلب ہو سکتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نماز ہر مسلمان کے کام کا پیمانہ ہے اسی سے
اس کی ہر چیز ناپی جاسکتی ہے۔

۵۔ صبح بخیر | طب اور حفظانِ صحت کے اصول سے رات کو سویرے سونا اور صبح کو طلوعِ آفتاب
سے پہلے بیدار ہونا جس درجہ ضروری ہے وہ مخفی نہیں، جو لوگ نماز کے پابند ہیں وہ اس اصول کی خلاف ورزی کبھی
نہیں کر سکتے جب تک رات کو وقت پر سو یا نہ جائے گا، صبح کو وقت پر آنکھ نہیں کھل سکتی، اسی لیے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو نمازِ عشاء کے بعد بیکار باتیں کرنے سے اور قصہ کہانی کہنے سے منع فرمایا ہے۔ تاکہ وقت پر
سونے سے وقت پر آنکھ کھل سکے اور صبح بخیر مسلمانوں کی عادت ہو جائے اور صبح کو مؤذن کی ٹیر تاثیر آواز پر
سونے سے نماز بہتر ہے۔

الصلاة خیر من النوم

ان کو بے تابانہ اپنے خواب کے بستر سے اٹھا دے۔

۶۔ خدا کا خوف | ایک مسلمان جو نماز پڑھتا ہے جب کبھی غامی سے یا بشری کمزوری سے اس کا قدم ڈلگاتا ہے تو
رحمتِ الہی اس کا ہاتھ تھام لیتی ہے اس کو اپنے فعل پر ندامت ہوتی ہے، اس کو اپنے خدا کے سامنے جلتے ہوئے شرم
آتی ہے، اس کا ضمیر اس کو ماست کرتا ہے، وہ لوگوں سے اس بنا پر شرماتا ہے کہ وہ کہیں گے کہ یہ نمازی ہو کر اس قسم کے
افعال کا مرتکب ہوتا ہے کہ اس کے پاؤں بدی کے راستے پر پڑتے وقت کا پتہ نہیں، غرض نماز انسان کے اخلاقی حاسہ
کو بیدار کرتی ہے اور برائیوں سے بچاتی ہے، اور خود خدا نے نماز کا وصف یہ بیان کیا ہے۔

ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر

بے شک نماز بے حیائی اور ہنری باتوں سے روکتی

(نکبوت: ۵)

۷۔ کشیداری | نماز عقل، ہوش، بیداری اور آیاتِ الہی میں تدبر اور غور، خدا کی تسبیح و تہلیل اور اپنے
لئے دعائے منفرت کا نام ہے ایسے وہ تمام چیزیں جو انسان کی عقل و ہوش اور فہم و احساس کو کھودیں نماز کی حقیقت
کی منافی ہیں اسی لیے اس وقت بھی جب شراب کی ممانعت نہیں ہوتی تھی اس کو پنی کر نشہ کی حالت میں نماز پڑھنا
جائز نہ تھا۔

لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى

نشہ کی حالت میں تم نماز کے قریب نہ جاؤ

تعلموا ما تقولون (نساء: ۴۳)

یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو جو کچھ کہتے ہو۔

اس بنا پر ایک نماز کا پابند تمام ایسی چیزوں سے جو اس کی عقل و ہوش کو گم کر دیں، قطعاً پرہیز کریگا۔

۱۔ مسلمان کا امتیازی نشان | مذہبی بلکہ سیاسی حیثیت سے بھی اسلام کو سب سے زیادہ مخلصین اور منافقین کے امتیاز کی ضرورت تھی، قانون ان دونوں گروہوں میں کوئی امتیاز نہیں کر سکتا تھا، احکام میں سب ایک ایسی چیز ہے جس کے اہل عرب مدت سے خوگر تھے اسکے ساتھ وہ ان کے مذاق کی چیز تھی، خلائق کا اجتماع ایک میلے کی صورت اختیار کر لیتا تھا۔ جو عرب کے تمدن کا ایک لازمی جزو تھا، نیز امتیاز کے موقعے بھی اس میں حاصل ہو سکتے تھے، گو اسلام نے اسکی اصلاح کر دی، زکوٰۃ بھی کوئی حد فاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ کیونکہ اکثر منافقین رسول تھے اور یہ جاہ و فخر کا بھی ذریعہ ہو سکتی تھی اس کے ساتھ یہ عرب کی فیاض طبیعت پر بھی گراں نہیں ہو سکتی تھی، فقراء کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ بھی فطری ہے، صرف رسولی تحریک کی ضرورت تھی، روزہ بھی اس کا امتیاز نہیں قرار دیا جاسکتا تھا کیونکہ روزہ میں چھپے چوری کھاپی لینے کا موقع باسانی حاصل ہو سکتا ہے، صرف نماز ایک ایسی چیز ہے جو ان دونوں گروہوں میں حد فاصل ہو سکتی ہے چنانچہ قرآن پاک نے اسی فریضہ میں شستگی کو منافقین کی خاص پہچان قرار دیا:

وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَىٰ ۖ
 (نساء: ۲۱)

اور جب وہ نماز پڑھنے کو اٹھتے ہیں تو کسل مندی کے ساتھ اٹھتے ہیں۔

نیز فرمایا :-

وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ ۖ أَلَا عَلَى الْخَاشِعِينَ (البقرہ: ۵) خضوع و خشوع والوں کے علاوہ نماز سب پر گراں ہے۔
 خصوصاً عشاء اور فجر کی نماز کی نسبت کہ یہ راحت کے اوقات میں انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-
 لیس صلوة اقل علی المنافقین
 من الفجر والعشاء
 منافقین پر فجر و عشاء سے زیادہ کوئی نماز گراں نہیں ہے۔

حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ جب ہم (صحابہؓ) کسی کو عشاء اور صبح کی نمازوں میں غیر حاضر پاتے تھے، تو ہم اس سے بدگمان ہو جاتے تھے :-

مدینہ میں اگر نماز میں قبلہ کی تبدیلی جہاں اور مصلحتوں سے تھی، وہاں ایک مصلحت یہ بھی تھی کہ اس سے مخلصین اور منافقین کی تمیز ہو سکے۔ مگر مظہر کے لوگ جو کعبہ کی عظمت کے قائل تھے، بیت المقدس کی طرف مڑ کر نا جائز نہیں سمجھتے تھے، مدینہ میں یہود آباد تھے جن میں کچھ مسلمان ہو گئے تھے وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اور کعبہ کی عظمت تسلیم نہیں کرتے تھے، اس لیے عرب منافقین کی پہچان بیت المقدس کے قبلہ بنانے سے اور یہود منافقین کی پہچان کعبہ کے قبلہ بنانے سے ہو سکتی تھی، چنانچہ قرآن پاک میں ہے :-

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا
 إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ
 مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ ۚ وَإِنْ كَانَتْ
 لَكَبِيرَةٌ ۖ عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ (البقرہ: ۱۴۴)

اور جس قبلہ پر تم تھے اسکو ہم نے قبلہ نہیں بنایا لیکن اس لیے
 تاکہ ہم ان کو جو رسول کی پیروی کرتے ہیں ان سے
 الگ کر دیں جو الٹے پاؤں پھر جائیں گے اور یہ قبلہ
 گراں ہوا لیکن ان پر جن کو خدا نے راہ دکھائی۔

لہ بخاری کتاب الصلوٰۃ باب فضل صلوٰۃ العشاء فی الجماعۃ ملہ مسدک حاکم (مل شرط الشیخین) ج ۱ ص ۲۱۱

یہ پہچان اور شناخت اب قیامت تک قائم رہے گی اسی لئے آپؐ نے فرمایا کہ جس نے ہمارا فیہ سجہ کھایا اور ہمارے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، وہ مسلمان ہے۔

۹۔ باطل کی شکست اور حق کی خاطر لڑنا انسان کا فرض ہے اس فرض کے انجام دینے کے لئے انسان کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے، اس تیاری کا نقشہ ہماری روزانہ کی نمازیں ہیں۔ چنانچہ ابو داؤد میں ہے:-

کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجیوشہ
اذا علوا الثیابا کبسوا واذا هبطوا سبحو
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپؐ کا لشکر جب پہاڑی
پر چڑھتا تھا تو تکبیر اور جب نیچے اترتا تھا تو تسبیح کہتا تھا،
نماز اسی طریقے پر قائم کی گئی۔

صف بندی، ایک افسر (امام) کی اطاعت، تمام سپاہیوں (نمازیوں) کی باہم محبت اور دستگیری اور ایک تکبیر کی آواز پر پورے صفوف کی حرکت اور نشست و برخاست مسلمانوں کو صف جنگ کے اوصاف سکھاتی ہے اور ان کے توانے ٹل کو بیدار کرتی ہے۔ جاڑوں میں پانچ وقت وضو کرنا، ظہر کے وقت وضو کی شدت میں گھر سے نکل کر مسجد کو جانا، عصر کے وقت لب و لہب کی دلچسپیوں سے وقت نکال کر خدا کو یاد کرنا، رات کو سونے سے پہلے دعا و زاری کر لینا، صبح کو خواب سحر کی لذت کو چھوڑ کر حمد باری میں مصروف ہونا اس کے بغیر ممکن نہیں کہ ہم فرضی راحت و تکلیف سے بے پروا ہو کر ٹل کی طاقت اپنے میں پیدا کریں اور کام کی ضرورت کے وقت احساں فرض کے تقاضے کو بجالانا ضروری سمجھیں اور اس کے لئے عارضی تکلیفوں کی برداشت کا اپنے کو خوگر بنائیں، ہفتہ میں ایک دن نماز جمعہ کے لئے شہر کے سب مسلمانوں کا ایک جگہ جمع ہونا، دن رات کے پُر آرام سے پُر آرام وقت میں ممکن تھا مگر اس کے لئے بھی دوپہر کا وقت مقرر کیا گیا تاکہ اس اجتماع اور مظاہرہ میں بھی مسلمان پاسیانہ خصائص کے خوگر رہیں اور نماز جمعہ کا ہر پابند شہادت دیگا کہ اس کی اتنی سی یہ عادت مشکلات وقت کے اتفاقات میں اس کے لئے کس قدر مستحکم ثابت ہوتی ہے۔

۱۰۔ تمام عبادات، بلکہ تمام مذاہب کا اصل مقصد تکمیل اخلاق ہے لیکن اصلاح اخلاق کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ نفس ہر وقت بیدار اور اثر قبول کرنے کے لئے آمادہ رہے، تمام عبادات میں صرف نماز ہی ایک ایسی چیز ہے جو نفس کو بیدار رکھ سکتی ہے۔ روزہ، حج، زکوٰۃ اولاً تو ہر شخص پر فرض نہیں ہیں اس کے ساتھ روزہ سال میں ایک بار فرض ہوتا ہے، زکوٰۃ کا بھی یہی حال ہے، حج عمر میں ایک بار ادا کرنا پڑتا ہے۔ اس لئے یہ فرض نفس کو غلبہ اور بیداری کا دائمی اور ہر روزہ ذریعہ نہیں ہو سکتے۔ برخلاف ان کے نماز دن میں پانچ بار ادا کرنی ہوتی ہے، ہر وقت وضو کرنا پڑتا ہے، سجدہ، رکوع، قیام و قعود، جہر و خفاء، تسبیح و تہلیل، تکبیر و تشہد نے اس کے ارکان اعمال میں تنوع و امتیاز پیدا کر دیا ہے جن میں ہر چیز نفس میں تدریجی اثر پذیری کی قابلیت پیدا کرتی ہے اور ہر جنس گھنٹہ میں چند گھنٹوں کے وقفہ سے نفس انسانی کو ہشیار اور قلب خفتہ کو بیدار کرتی ہے اس طرح نفس کو رات دن غلبہ ہوا کرتا ہے۔

۱۱۔ الفت و محبت | نماز مسلمانوں میں باہمی الفت و محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، محلہ کے تمام مسلمان جب کسی ایک جگہ دن میں پانچ دفعہ جمع ہوں اور باہم ایک دوسرے سے ملیں تو ان کی یگانگی دور ہوگی، ان میں آپس میں محبت اور الفت پیدا ہوگی، اس طرح وہ ایک دوسرے کی امداد کے لیے ہر وقت تیار رہیں گے۔ قرآن پاک نے نماز کے اس وصف اور اثر کی طرف خود اشارہ کیا ہے۔

وَالْقَوُّكَ وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا
مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۚ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا
دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا (روم: ۴)

خدا سے ڈرتے رہو اور نماز کھڑی دکھو اور مشرکوں میں
سے نہ بنو۔ ان میں سے جنہوں نے اپنے دین میں
پھوٹ ڈالی اور بست سے جیسے ہو گئے۔

اس سے معلوم ہوا کہ نماز کا اجتماع مسلمانوں کو جماعت بندی اور فرقہ آرائی سے بھی روک سکتا ہے کہ جب ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی رہے گی تو غلط فہمیوں کا موقع کم ملے گا۔

۱۲۔ لمخواری | بلکہ اس سے آگے بڑھ کر نماز مسلمانوں میں باہمی ہمدردی اور غمخواری کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ جب امیر و غریب سب ایک جگہ جمع ہوں گے اور امر اور اپنی آنکھ سے غریبوں کو دیکھیں گے تو ان کی ذیامی کو تحریک ہوگی ایک دوسرے کے دکھ درد کی خبر ہوگی اور اس کی تلافی کی صورت پیدا ہوگی۔

ابتداءً اسلام میں اصحاب صفہ کا ایک گروہ تھا جو سب سے زیادہ مستحق اعانت تھا، یہ گروہ مسجد میں رہتا تھا، صیائہ نماز کو جلتے تو ان کو دیکھ کر خود بخود ہمدردی پیدا ہوتی تھی چنانچہ اکثر صحابہ کجور کے خوشے لیجا کر مسجد میں لٹکا دیتے تھے جس پر یہ گروہ گذراؤقات کرتا تھا۔ اکثر صحابہ اور خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر ان لوگوں کو ساتھ لاتے اور اپنے گھروں میں کھانا کھلاتے تھے، اب بھی مساجد خیرات و صدقات کا ذریعہ ہیں، یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا ہے۔

وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
يُنْفِقُونَ (بقرہ: ۱۱)

اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے دیا ہے
اس میں سے صرف کرتے ہیں۔

۱۳۔ اجتماعیت | اجتماعیت چونکہ ایک فطری چیز ہے اس لیے تمام قوموں نے اس کے لیے مختلف اوقات اور متوار مقرر کیے ہیں جن قوموں کو مذہبی فیرو سے آزاد کہا جاتا ہے ان میں بھی اس اجتماعیت کی نمائش کلبوں، کانفرنسوں، آئیورسریوں اور دوسرے ملے جلوسوں اور مظاہروں سے کی جاتی ہے لیکن یہ اجتماعیت جہاں نائے پنپاتی ہے وہاں اپنے منفی اثرات بھی ضرور پیش کرتی ہے۔ اجتماعیت کام چاہتی ہے، اگر مفید کام پیش نظر نہ ہو تو وہی رنگ رلیوں، رقص و سرود، شراب خواری، قمار بازی، چوری، بد نظری، بدکاری، رشک و حسد، بلکہ قتل غارت تک پہنچ جاتی ہے، میلے شیلے، عرس ہولی، متوار بن کی مثالیں عرب مشرکوں میں بھی ملتی ہیں تھیں اور اب بھی ملتی ہیں، قبور پر نا جائز اجتماع، غرض تمام اجتماعی بدعات بدترین گناہوں اور فسادوں کا مرکز بن جاتے ہیں اب اگر ان خطرناک رسوم کا صرف انہاد ہی کیا جاتا اور ان کی جگہ اسلام ان کے سامنے کوئی دوسری چیز پیش نہ کرتا تو محض یہ سلبی علاج کافی نہ ہوتا، ضرورت تھی کہ وہ اپنے قومی اجتماع کے لیے کوئی مشغلہ مقرر کرے، جس سے قلب

انسانی اپنی فطری پیاس کو بجھا سکے اور اجتماعیت پیدا ہو کر بدی کے بجائے نیکی کے رُخ کی طرف بے چہانچہ اسلام نے اسی لئے روزانہ جماعت کی عام نمازیں، ہفتہ میں جمعہ کی، اور سال میں دو دفعہ عیدین کی نمازیں مقرر کیں کہ اجتماعیت کا فطری تقاضا بھی پورا ہو اور شرکانہ بدیوں اور اخلاقی برائیوں سے بھی احتراز ہو کہ اس اجتماع کی بنیاد ہی دعوت خیر پر رکھی گئی ہے۔ حج کے عالمگیر مذہبی اجتماع میں دوسرے اجتماعی اور اقتصادی مقاصد کے برقرار رکھنے کیساتھ اس کے شاغل بھی خدا کے ذکر اور اس کی بارگاہ میں توبہ و انابت کو قرار دیا اس طرح اسلام کا ہر اجتماع پاکیزگی خیال اور اخلاص عمل کی بنیاد پر قائم ہے۔

۱۴۔ کاموں کا تنوع | انسان کی فطرت کچھ ایسی بنی ہے کہ وہ ہمہ رنگی کے باوجود تفنن اور تجمد کا طالب ہے لیکن اگر انسان کے دل و دماغ، اعضاء و جوارح ہر وقت اسی ایک کام میں مصروف رہیں تو سکون و اطمینان، عیش و راحت اور دلچسپی کی لذت جو ہر عمل کا آخری نتیجہ ہے، مفقود ہو جائے، مفید سے بھی مفید کام سے دنیا بیخ اٹھے، اسی لئے قدرت نے اوقات کی تقسیم ایسے مطبوع طریقے پر کی ہے جس میں انسان کو حرکت و سکون دونوں کا یکساں موقع ملتا رہتا ہے، رات اور دن کا اختلاف اسی بنا پر آیات الہی میں شمار کیا گیا ہے کہ اس تغیر و تبدل سے نظام عالم میں نیرنگی پیدا ہوتی ہے اور اس تقسیم سے انسانوں میں اپنے ہر کام کی لذت قائم رہتی ہے، نماز ایک ایسا قرینہ ہے جو نہ تو ہر لمحہ اور ہر لمحہ انسان پر فرض ہے اور نہ سال میں ایک دفعہ یا عمر بھر میں صرف ایک دفعہ فرض ہے بلکہ ہر روز پانچ دفعہ اس کو ادا کرنا پڑتا ہے، صبح سے کام شروع کیا تو ظہر پرا کر توڑ دیا۔ پھر مغربیت ہوئی اور ظہر پر پہنچ کر ختم ہوئی۔ پھر جو سلسلہ چھڑا اس کا مغرب پر خاتمہ ہوا۔ بعد ازیں خانگی مصروفیت شروع ہوئی اور عشاء پر جا کر ختم ہوئی، اب نیند آگئی اور صبح تک بے خبری رہی، اٹھے تو دعاؤں کے افتتاح سے پھر اپنا کاروبار شروع کیا۔ وہ دولت مند جو جسمانی یا دماغی محنت و مشقت اور مزدوری سے اپنی روزی نہیں حاصل کرتے وہ اس روحانی "انٹرول" (وقفہ) کے لطف سے آگاہ نہیں۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان چند گھنٹوں تک ایک ہی قسم کی محنت کے بوجھ سے جو دبا جاتا ہے۔ وہ چند منٹ میں ہاتھ منہ دھو کر دعا و تسبیح، اور نشست و برخاست کے ذریعہ اس سے ہلکا ہو گیا اور پھر سے اس نے اپنے کام کے لئے نئی قوت پیدا کر لی۔

۱۵۔ تربیت | انسان کی عملی کامیابی استقلال اور موانہبت پر موقوف ہے کہ جس کام کو اس نے شروع کیا پھر اس پر عمر بھر قائم رہے اسی کا نام عادات و اخلاق کی استواری اور کیرکٹر کی مضبوطی ہے جس کام میں اس خلق کی استواری اور کیرکٹر کی مضبوطی کی تربیت ہو وہ ضرور ہے کہ روزانہ ہو بلکہ دن میں کسی دفعہ ہو۔ نماز ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے بارے میں عمدہ برا ہونے کے لئے انسان میں استقلال، موانہبت اور مداومت شرط ہے اس لئے انسان میں اس اخلاقی خوبی کے پیدا کر نیک ذریعہ نماز سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی اسی لئے قرآن پاک نے صحابہ کی مدح میں فرمایا:-

الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ (معارج: ۱) وہ جو اپنی نماز مداومت کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

احب العمل الى الله اداومه وان قل
محبوب ترین عمل خدا کے نزدیک وہ ہے جو

(ابوداؤد باب ما یؤمر بہ من القصد فی الصلوة)

ہمیشہ کیا جائے گو وہ کم ہو۔

۱۶۔ نظم جماعت | کسی قوم کی زندگی، اس کی نظم جماعت کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی، یہی گروہ جب کھلی جاتی ہے تو قوم کا شیرازہ منتشر و پراگندہ ہو جاتا ہے، اسلام میں نماز باجماعت مسلمانوں کی زندگی کی مللی مثال ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مللی مثال کو مغربوں کے سامنے پیش کر کے ان کی زندگی کا خاکہ کھینچا اور بتایا کہ مسلمانوں کا یہ صنف بہ صنف کھڑا ہونا، ایک دوسرے شانے سے شانہ ملانا اور یکساں حرکت و جنبش کرنا انکی قومی زندگی کی منظم و منضبط دیوار کا مسالہ ہے جس طرح نماز کی درستی اس صنف اور نظام جماعت کی درستی پر موقوف ہے اسی طرح پوری قوم کی زندگی اسی باہمی تعاون، تضامن، مشارکت، میل جول اور باہمی ہمدردی پر موقوف ہے اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مصروف کی درستی پر بہت زور دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ جب تک تم خوب ملکر کھڑے نہ ہو گے تمھارے دل باہمی آپس میں نہیں ملیں گے۔

۱۷۔ مساوات | یہی جماعت کی نماز مسلمانوں میں برادرانہ مساوات اور انسانی برابری کی درسگاہ ہے یہاں امیر و عزیز، کالے گورے، رومی، جہشی، عرب و عجم کی کوئی تمیز نہیں ہے سب ایک ساتھ، ایک درجہ اور ایک صنف میں کھڑے ہو کر خدا کے آگے سرنگوں ہوتے ہیں، جماعت کی امامت کے لیے حسب و نسب، نسل و نژاد، رنگ و روپ، قومیت اور جنسیت، عمدہ اور مضرب کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ علم و دانش، فضل و کمال اور تقویٰ و طہارت کی ضرورت ہوتی ہے، یہاں شاہ و گدا اور شریف و رذیل کی تفریق نہیں، سب ہی ایک زمین پر، ایک امام کے پیچھے، ایک صف میں دوش بدوش کھڑے ہوتے ہیں اور کوئی کسی کو اپنی جگہ سے نہیں ہٹا سکتا اور اس برادرانہ مساوات اور انسانی برابری کی مشق دن میں پانچ دفعہ ہوتی ہے، کیا مسلمانوں کی معاشرتی جمہوریت کی یہ درسگاہ کہیں اور بھی قائم ہے۔

۱۸۔ اطاعت | جماعت کی سلامتی بغیر ایک مفترض الطاعت امام کے ناممکن ہے جس کے اشارہ پر تمام قوم حرکت کرتے نماز باجماعت مسلمانوں کی اسی زندگی کا رمز ہے کہ جس طرح ان کی اس عبادت کا ایک امام ہے جس کے اشارہ پر وہ حرکت کرتے ہیں، اسی طرح قوم کی پوری زندگی کا بھی ایک امام ہونا چاہیے جس کے اللہ اکبر کی آواز قوم کے کاروان کے لیے بانگِ درا اور صدائے حیرس ثابت ہو۔

اطاعتِ امام کے لیے ایک طرف تو قوم میں فرمانبرداری کی قابلیت موجود ہونی چاہیے، جس کی تعلیم مقتدیوں کو نماز میں ہوتی ہے۔ دوسری طرف امام کو اخلاقِ صالحہ کی ایک ایسی مثال پیش کرنی چاہیے جو ہمیشہ لوگوں کے پیش نظر رہے۔ نمازان دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے۔ وہ ایک دائمی حرکت ہے جو قوم کے انشاء و جوارح کو ہر وقت اطاعت گزاری کے لیے تیار رکھتی ہے۔ اس کے ساتھ نماز پنجگانہ اور جہود و عیدین کی امامت خاص امام کا حق ہے۔ اس لیے ہر وقت قوم کو اس کے اعمال کے احتساب، اس پر نکتہ چینی، اس سے اثر پذیری کا موقع ملتا ہے، نماز کے اوقات خاص طور پر ایسے موزوں ہیں جو یک عیاش اور راحت طلب شخص کا پردہ ناش کر دیتے ہیں، ایک ایسا شخص جو شب بھر غیش و عشرت میں مصروف ہو، نماز صبح میں شرمیک نہیں ہو سکتا، ایک راحت طلب آدمی ظہر کے وقت دھوپ کی شدت برداشت کر کے شرمیک جماعت ہونا پسند نہیں کر سکتا۔ چنانچہ خلافت راشدہ کے بعد جب بنو امیہ کا زمانہ آیا تو صحابہ کبار

خاص طور پر اس کا احساس ہوا اور بے خوف نگاہوں نے ان پرکتہ چنیاں کیں، احادیث میں بھی خاص طور پر اس زمانہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس میں ائمہ وقت پر نماز ادا کرنے میں غفلت کریں گے۔

۱۹۔ معیار فضیلت | نماز کی امامت کے لئے جو نہ سوائے علم و فضل اور تقویٰ کے کوئی اور قیید نہیں ہے اسلئے امامت کے رتبہ اور درجہ کو حاصل کرنا ہر مسلمان کے لئے ہر وقت ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت میں جو سب سے زیادہ صاحب علم (اقرئ) ہے وہ امام بنے گا سب سے زیادہ مستحق ہے، ایک دفعہ ایک مقام سے کچھ لوگ مسلمان ہونے کے لئے آئے، دریافت کرنے سے معلوم ہوا کہ ان میں سے جو صاحب سب سے زیادہ کسین ہیں انھیں کو قرآن زیادہ یاد ہے، پنا پنا آپ نے اسی کسین صحابی کو ان کا امام مقرر فرمایا، اس سے مقصود یہ ہے کہ لوگوں میں اس کے ذریعہ سے علمی و عملی فضائل کے حاصل کرنے کی تشویش و ترغیب بھی پیدا ہوتی ہے۔

۲۰۔ روزانہ کی مجلس عمومی | آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانہ میں یہ قاعدہ تھا کہ جب کوئی اہم واقعہ پیش آیا یا کوئی سیاسی و قومی مشکل پیدا ہوتی یا کوئی مذہبی بات سنائی ہوتی تو مسلمانوں میں منادی کرائی جاتی تھی کہ الصلوٰۃ جامعۃ (نماز جمع کر نیوالی ہے) سب لوگ وقت پر جمع ہو جاتے اور اس اہم سے اطلاع پاتے یا اس کے متعلق اپنے مشورے عرض کرتے، یہ گویا مسلمانوں کے مذہبی، اجتماعی، سیاسی مسائل کے مخلصانہ حل کا بھی ذریعہ تھا جس کیلئے نماز کے تعلق سے ہر مسلمان کا کسب کسبی کے بہانہ بغیر جمع ہونا ضروری تھا۔

ان تمام امور کو سامنے رکھنے سے بات ثابت ہوتی ہے کہ نماز اسلام کا اولین شعار اور اس کے مذہبی و اجتماعی تمدنی و سیاسی و اخلاقی مقاصد کی آئینہ دار ہے، اسی کی شیرازہ بندی سے مسلمانوں کا شیرازہ بندھا تھا اور اسی کی گرہ کھل جانے سے اس کی نظم و جماعت کی ہر گرہ کھل گئی ہے، مسجد مسلمانوں کے قومی اجتماع کا مرکز اور نماز اس مرکزی اجتماع کی ضروری رسم تھی جس طرح آج ہر جلسہ کا افتتاح اس کے نصب العین کے اظہار و تعین کے لئے صدارتی خطبات سے ہوتا ہے اسی طرح جب مسلمان زندہ تھے، ان کے ہر اجتماع کا افتتاح نماز سے ہوتا تھا۔ ان کی ہر چیز اس کے تابع اور اسی کے زیر نظر ہوتی تھی۔ ان کی نماز کا گھر ہی ان کا دارالامارہ تھا، وہی دارالشوریٰ تھا وہی بیت المال تھا، وہی صیغہ جنگ کا دفتر تھا، وہی درس گاہ اور وہی مسجد تھا۔

جماعت کی ہر ترقی کی بنیاد افراد کے باہمی نظم و ارتباط پر ہے اور جماعت کے فائدہ کے لئے افراد کا اپنے ہر آرام و عیش اور فائدہ کو قربان کر دینا اور اختلاف باہمی کو تہ کر کے صرف ایک مرکز پر جمع ہو کر جماعتی ہستی کی وحدت میں فنا ہو جانا اس کے حصول کی لازمی شرط ہے، اسی کی خاطر کسی ایک کو امام و قائد و سر لشکر مان کر اس کی اطاعت و فرمانبرداری کا عہد کر لینا ضروری ہے، اسلام کی نماز انہیں رموز و اسرار کا گنجینہ ہے، یہ مسلمانوں کو نظم و جماعت، اطاعت پذیری و فرمانبرداری اور وحدت قوت کا سبق دن میں پانچ بار سکھاتی ہے اسی لئے اس کے بغیر مسلمان مسلمان نہیں اور نہ اس کی کوئی اجتماعی وحدت ہے، نہ انقیاد امامت ہے نہ زندگی ہے اور نہ زندگی کا نصب العین ہے اسی بنا پر داعی اسلام علیہ السلام نے یہ فرما دیا:-

العہد الذی بیننا و بینہم الصلوٰۃ ہمارے اور ان کے درمیان جو معاہدہ ہے وہ نماز

نہیں تو کھانا فقد کفر (احمد ترمذی، نسائی، ابن ماجہ) ہے تو جس نے اس کو چھوڑا اس نے کفر کا کام کیا۔
کہ نہ زکوٰۃ چھوڑ کر مسلمان صرف قالب بے جان، شراب بے نشا اور گلی بے رنگ و بو ہو کر رہ جاتا ہے اور رفتہ رفتہ
اسلامی جماعت کا ایک ایک شعار اور ایک ایک امتیازی خصوصیت اس سے رخت ہو جاتی ہے اسی لیے بنی
اسلام کا اولین شعار ہے اور اسی کی زندگی سے اسلام کی زندگی ہے۔

عرب کی روحانی کاپیٹل | وہ عرب جو خدا کی عبادت سے بیگانہ تھا، وہ جس کی پیشانی خدا کے سامنے
بکھلی تھی نہ تھی، وہ جس کا دل خدا کی پرستش سے لذت آشنا نہ تھا، وہ جس کی زبان خدا کی تسبیح و تحمید کے ذائقہ سے
واقف نہ تھی، وہ جس کی آنکھوں نے شب بیداری کا اضطراب انگیز منظر نہیں دیکھا تھا، وہ جس کی روح ربانی سے
تسکین و تسلی کے احساس سے خالی تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے دفعتاً کیا ہو گیا، اب عبادت
اللہ اس کے ہر کام کا مقصد بن گئی، اب اس کو اپنے ہر کام میں اخلاص کے سوا اور کوئی چیز مطلوب نہ تھی، اس
کی پیشانی خدا کے سامنے جھک کر پھر اٹھنا نہیں چاہتی تھی، اس کے دل کو اس لذت کے سوا دنیا کی کوئی لذت
پسند نہیں آتی تھی۔ اس کی زبان کو اس مزہ کے سوا اور کوئی مزہ اچھا نہ معلوم ہوتا تھا اس کی آنکھیں اس منظر
کے سوا اور کسی منظر کی طالب نہ تھیں اس کی روح یاد اللہ کی تڑپ اور ذکر اللہ کی بے قراری کے سوا کسی
چیز سے تسلی نہ پاتی تھی۔

دل را کہ مرده بود حیاتے ز نور سید ————— تابوئے از نسیم یس در شام رفت

وہ عرب جن کی حالت یہ تھی کہ

وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا (نساء: ۲۱) اور جو خدا کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔
دعوتِ حق اور فیضِ نبوت کے اثر و برکت نے ان کی یہ شان نمایاں کی کہ دنیا کی کار و باری مشغولیتیں بھی
ان کو ذکر اللہ سے غافل نہ کر سکیں۔

رَجَالٌ لَا تُلِهِمْ بِحَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ ایسے لوگ جن کو کار و بار اور خرید و فروخت

عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ (نور: ۵) کا شغل خدا کی یاد سے غافل نہیں کرتا۔

اٹھتے، بیٹھتے، چلتے، پھرتے، غرض ہر حال میں ان کے اندر خدا کی یاد کے لیے بیقراری تھی۔

يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ (آل عمران: ۲۰) جو خدا کو اٹھتے، بیٹھتے اور لیٹے یاد کرتے

ہیں۔

راتوں کو جب غافل دنیا میں ہوتے، وہ بستروں سے اٹھ کر خدا کے سامنے سرسجود

رازدنیاز میں مصروف ہوتے تھے۔

تَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ جن کے پلور رات کو خواب گاہوں سے علیحدہ رہتے ہیں،

رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا۔ وہ خوف اور امید کیساتھ اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں۔

وہ جن کا یہ حال تھا کہ

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا کے آلے ہلکے
تو نہیں ٹھکتے۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ
(مرسلات: ۲۰)

اب ان کی یہ صورت ہو گئی کہ

تم انکو دیکھو گے کہ رکوع میں ہلکے ہوئے سجدے میں پڑے
ہوئے خدا کے فضل اور خوشنودی کو تلاش کرتے ہیں۔

تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا
مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا (فتح: ۳)

وہ جن کے دلوں کی یہ کیفیت تھی کہ :-

اور جب تمنا خدا کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل جو آخرت
پر ایمان نہیں رکھتے، مکر رہ جاتے ہیں۔

وَإِذَا ذُكِّرُوا لِلَّهِ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ
الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ (زمر: ۵)

اکناب نبوت کے پر تو نے ان مکر راہیوں میں خشیت الہی کا جوہر پیدا کر دیا۔

وہ لوگ کہ جب خدا کا نام لیا جائے تو ان کے
دل دہل جاتے ہیں۔

الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا لِلَّهِ وَجَلَتْ قُلُوبُهُمْ
(انفال: ۱، حج: ۵)

یہ خود قرآن پاک کی شہادتیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ کے عمل اور تعلیم نے عرب کی
روحانی کائنات میں کتنا عظیم الشان انقلاب پیدا کر دیا تھا وہ تمام لوگ جو حلقہ بگوش اسلام ہو چکے تھے، خواہ وہ
کھیتی کرتے ہیں یا تجارت یا محنت مزدوری نگران میں سے کوئی چیز ان کو خدا کی یاد سے غافل نہیں کرتی تھی
تھا وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ (صحابہ) خرید و فروخت اور تجارت کرتے تھے لیکن جب خدا کا کوئی معاملہ پیش آتا
تھا تو یہ شغل و عمل ان کو یاد الہی سے غافل نہیں کرتا تھا بلکہ وہ اس کو پوری طرح ادا کرتے تھے حضرت ابن عمر
کہتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ بازار میں تھے، نماز کی تکبیر ہوئی، دیکھا کہ صحابہ نے فوراً دکانیں بند کر دیں اور مسجد میں داخل ہو گئے
صحابہ تمام تر راتیں خدا کی یاد میں جاگ جاگ کر بسر کرتے تھے، یہاں تک کہ مکہ معظمہ کی غیر مطمئن راتوں میں
بھی وہ عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے۔ خدا نے گواہی دی۔

بے شک تیرا رب جانتا ہے کہ تو دو تہائی رات کے قریب
اور آدھی رات اور تہائی رات کے بعد اٹھتا ہے اور تیرے
ساتھ ایک جماعت بھی اٹھ کر نماز پڑھتی ہے۔

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ
مِّنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَلِنُفَعَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ
مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ط (مزل: ۲)

اس زمانہ میں صحابہ کو راتوں کے سوا خدا کے یاد کرنے کا موقع کہاں ملتا تھا جلوس دیدار کے مشتاق دن بھر
کے انتظار کے بعد رات کو کہیں کسی مخفی گوشہ میں جمع ہوتے تھے، ذوق و شوق سے اپنی پیشانی خدا کے سامنے زمین
پر رکھ دیتے تھے، دیر تک سجدہ میں پڑے رہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس والہانہ انداز
عبادت کو دیکھتے پھرتے تھے، قرآن پاک نے اس نظارہ کی کیفیت اپنے الفاظ میں اس طرح ادا کی ہے۔

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي

يَرَاكَ جِئْنَاكَ تَسْلُومًا لَا وَتَقْلِبُكَ

فِي السَّجْدَيْنِ (شعرا: ۱۱)

اور اس غالب رحم والے پر بھروسہ کر جو رات کو

جب تو نماز کے لیے اٹھتا ہے اور سجدہ میں پڑے

رہنے والوں کے درمیان آنا جانا تیرا دیکھتا ہے۔

یہ نیزہ منورہ میں آکر سب سے پہلا فقرہ جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھا۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اطْعَمُوا الطَّعَامَ وَافْشُوا

السَّلَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ (ترمذی)

اے لوگو! کھانا کھاؤ اور اسلام کو پھیلاؤ

اور نماز پڑھو جب لوگ سوتے ہیں۔

بعض صحابہ نے اس حکم پر اس شدت سے عمل کیا کہ انہوں نے راتوں کو سونا چھوڑ دیا آخر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کو اعتدال اور میاں روی کا حکم دینا پڑا چنانچہ حضرت عثمان بن مظعون رات بھر نماز میں مشغول رہتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ عثمان! تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، نماز بھی پڑھو اور سوؤ بھی۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ صحابہ راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھتے تھے اور بہت کم سوتے تھے ابوہریرہؓ نے رات کے تین حصے کر دیئے تھے ایک میں خود نماز پڑھتے تھے، دوسرے میں ان کی بیوی اور تیسرے میں ان کا غلام اور باری باری سے ایک دوسرے کو جگاتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ ساری رات نماز پڑھا کرتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو ان کو جا کر نصیحت فرمائی۔ حضرت ابوذرؓ صحابی کا بھی یہی حال تھا کہ وہ رات رات بھر نماز میں گزار دیتے تھے، حضرت سلمانؓ فارسی ان کے اسلامی بھائی تھے، ایک شب وہ ان کے ہاں جا کر مہمان ہوئے۔ جب رات کو حضرت ابوذرؓ عبادت کے لیے اٹھنے لگے تو حضرت سلمانؓ نے منع کیا پہلے پہر جب سناٹا چھایا ہوا تھا، حضرت سلمانؓ نے ان کو جگایا کہ اب نماز کا وقت ہے۔ کوئی صحابی ایسا نہ تھا جس نے اسلام لانے کے بعد پھر ایک وقت کی بھی نماز قصداً تفصلاً کی ہو، یہاں تک کہ لڑائی اور خطرہ کی حالت میں بھی وہ اس فرض سے غافل نہیں رہتے تھے، ایک صحابی کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پُر خطر کام کے لیے کہیں بھیجا تھا جب وہ منزل مقصود کے قریب پہنچے تو عصر کا وقت ہو چکا تھا، ان کو خوف تھا کہ اگر کہیں ٹھہر کر عصر پڑھے گا اہتمام کیا جائیگا تو وقت نکل جائے گا اور اگر عصر میں تاخیر کی جائے تو حکم الہی کی تعمیل میں دیر ہو جائے گی۔ اس مشکل کا حل انہوں نے اس طرح کیا کہ وہ اشاروں میں نماز پڑھتے جاتے اور چلتے جاتے تھے۔ سخت سے سخت مجبوری کی حالت میں بھی نماز ان سے ترک نہیں ہوتی تھی۔ چنانچہ بیماری کی حالت میں وہ دوسروں کا سہارا لیکر مسجد میں حاضر ہوتے تھے پھر وہ جس خضوع و خشوع، محویت اور استغراق کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے اس کا نظارہ بڑا پُر اثر ہوتا تھا۔ چنانچہ حضرت ابو بکرؓ جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تو ان پر اس شدت سے رقت طاری ہوتی کہ کافر عورتوں اور بچوں تک بھی اس کا اثر ہوتا تھا۔ حضرت عمرؓ نماز میں اس زور

لے ابو داؤد باب القصد فی الصلوۃ لے ابو داؤد کتاب الصلوۃ فی وقت قیام النبی من ایل لے صحیح بخاری کتاب الماظر

لب الخلف لے صحیح بخاری کتاب الصوم لے ایضاً لے ابو داؤد باب الصلوۃ الطالب لے نسائی کتاب الامم باب الماظفۃ

عل الصلوۃ لے صحیح بخاری کتاب الصلوۃ باب اذا بکی الامام فی الصلوۃ ۛ

سے روتے تھے کہ ان کے رونے کی آواز پھلی صفا تک جاتی تھی۔ حضرت تیم داری ایک رات تہجد کے لیے کھڑے ہوئے تو صرف ایک آیت کی تلاوت میں صبح کر دی، بار بار اس کو دہراتے تھے اور مزے لیتے تھے۔

شب شود صبح وہاں محو تا شا بانٹم

حضرت انسؓ قیام اور سجدہ میں اتنی دیر لگاتے تھے کہ لوگ سمجھتے کہ کچھ بھول گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو کئی کئی سورتیں پڑھ ڈالتے تھے اور اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ معلوم ہوتا تھا کہ کوئی ستون کھڑا ہے اور جب سجدہ میں جاتے تو اتنی دیر تک سجدہ کرتے تھے کہ حرم محترم کے بہو تر ایک سطح جامد سمجھ کر ان کی پیٹھ پر آکر بیٹھ جاتے تھے۔

ایک رات میدان جنگ میں ایک پہاڑی پر دو صحابی پہرہ دینے کے لیے متعین ہوتے ہیں، ایک صاحب ہو جاتے ہیں اور دوسرے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، دشمن ان کو تاک کر تیر مارتا ہے جو بدن میں ترازو ہو جاتا ہے، کپڑے خون سے تر ہوتے ہو جاتے ہیں مگر نماز کا استغراق اسی طرح قائم رہتا ہے، نماز تمام کر کے اپنے رفیق کو بیدار کرتے اور واقعہ سناتے ہیں، ساتھی کہتے ہیں کہ تم نے اس وقت مجھے کیوں نہ جگایا جو اب ملتا ہے میں نے ایک پیاری سورۃ شروع کی تھی، پسند نہ آیا کہ اس کو ختم کیے بغیر نماز توڑ دوں۔

اس سے بھی زیادہ پُر اثر منظر یہ ہے کہ دشمنوں کی فوجیں مقابل کھڑی ہیں، تیروں کا سینہ برس رہا ہے، نیزوں اور تلواروں کی بکلیاں ہر طرف کوند رہی ہیں، سرو گردن، دست و بازو کٹ کٹ کر گر رہے ہیں کہ دفعتاً نماز کا وقت آ جاتا ہے، فوراً جنگ کی صفیں نماز کی صفیں بن جاتی ہیں اور ایک اللہ اکبر کی آواز کے ساتھ موت و حیات سے بے پروا ہو کر گردنیں قٹنے اور اٹھنے لگتی ہیں۔

نور کا ترکا ہے اسلام کے دائرہ کار مرکز، فاروق اعظمؓ امام نماز میں، پیچھے صحابہ کی صفیں قائم ہیں۔ دفعۃً ایک شقی خنجر بکف آگے بڑھتا ہے اور خلیفہ پر حملہ آور ہو کر حکم مبارک کو چاک چاک کر دیتا ہے، آپؐ غش کھا کر گر پڑتے ہیں خون کا فوارہ جاری ہو جاتا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے مگر نماز کی صفیں اپنی جگہ پر قائم ہیں۔ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نماز پڑھانے کو آگے بڑھتے ہیں، پہلے صبح کا دو گنا ادا ہو لیتا ہے تب خلیفہ وقت کو اٹھایا جاتا ہے۔

حضرت عمرؓ کو جس صبح کی نماز میں زخم لگا، اس کے بعد کی صبح کو لوگوں نے ان کو نماز کے لیے جگایا تو بولے ہاں! جو شخص نماز چھوڑ دے، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ چنانچہ اسی حالت میں کہ زخم سے خون جاری تھا، آپؓ نے نماز پڑھی۔

۱۔ صحیح بخاری کتاب الحجۃ و کتاب الصلوٰۃ، باب المسجد یكون فی الطريق لہ اسد الغابۃ تذکرہ حضرت تیم داریؓ صحیح بخاری باب الملک بن السجدة میں مکہ حالات عبداللہ بن زبیرؓ صاحب اسد الغابہ وغیرہ ابو داؤد و کتاب الطہارت باب الوضوء من الدم ۲۔ صحیح بخاری واقعہ شہادت عمرؓ مؤطا امام مالک کتاب الصلوٰۃ باب العمل فین غلب علیہ الدم ۳۔

حضرت علی مرتضیٰؓ صبح کی نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوتے ہیں یا صبح کی نماز میں بڑھتے ہیں کہ ابن بطیم کی تلوار ان کو گھائل کر دیتی ہے اور کچھ دیر کے بعد وہ داعی اجل کو لبیک کہتے ہیں۔ امام مظلوم حسینؑ بن علیؑ کو بلا کے میدان میں رونق افروز ہوتے ہیں۔ عزیزوں اور دوستوں کی لاشیں میدان جنگ میں نظر کے سامنے پڑی ہوتی ہیں، ہزاروں اشقیاء آپ کو زہر میں لیے ہوتے ہیں، اتنے میں ظہر کا وقت آ جاتا ہے، آپ دشمنوں سے اجازت چاہتے ہیں کہ وہ اتنا موقع دیں کہ آپ ظہر کی نماز ادا کر سکیں۔

نماز میں جس خفتور و خشوع کا حکم ہے، صحابہ کرام نے اس کے یہ نمونے پیش کیے کہ عزیز سے عزیز بھی اگر ان کے اس روحانی ذوق و شوق میں خلل انداز ہوئی تو انہوں نے اس کو اس ذوق پر تیار کر دیا۔ حضرت ابو طلحہ انصاریؓ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے ایک خوشنما چڑیا نے سامنے آ کر چیخا مارا شروع کیا۔ حضرت ابو طلحہ دیر تک ادھر ادھر دیکھتے رہے پھر جب نماز کا خیال آیا تو رکعت یاد نہ رہی۔ دل میں کہا اس باغ نے فتنہ برپا کیا، یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور واقعہ بیان کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باغ راہِ خدا میں نذر ہے۔

اسی طرح ایک اور صحابی اپنے باغ میں نماز میں مشغول تھے۔ باغ اس وقت نہایت سرسبز و شاداب اور پھلوں سے لدا ہوا تھا، پھلوں کی طرف نظر اٹھ گئی تو نماز یاد نہ رہی جب اس کا خیال آیا تو دل میں ناوم ہونے لگا کہ دنیا کے مال و دولت نے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ یہ حضرت عثمانؓ کی خلافت کا زمانہ تھا ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یہ باغ جس نے مجھے فتنہ میں مبتلا کر دیا، راہِ خدا میں دیتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عثمانؓ انھیں کو بیت المال کی طرف سے بیچا تو ۵ ہزار میں فروخت ہوا۔

زکوة

وَاتُوا الزَّكَاةَ

زکوٰۃ کی حقیقت اور مفہوم | نماز کے بعد جسکا اصل تعلق خالق و مخلوق کے باہمی سلسلہ اور رابطہ سے ہے اور جسکا ایک بڑا فائدہ نظام جماعت کا قیام ہے، اسلامی عبادت کا دوسرا رکن زکوٰۃ ہے جو آپس میں انسانوں کے درمیان ہمدردی اور باہم ایک دوسرے کی امداد اور معاونت کا نام ہے اور جسکا اہم فائدہ نظام جماعت کے قیام کے لئے مالی سہاریہ باہم پہنچانا ہے زکوٰۃ کا دوسرا نام صدقہ ہے، جسکا اطلاق تقسیم کیساتھ ہر ملی اور جسمانی امداد اور نیکی پر بھی ہوتا ہے لیکن فقہی اصطلاح میں زکوٰۃ صرف اس مالی امداد کو کہتے ہیں جو ہر اس مسلمان پر واجب ہے، جو دولت کی ایک مخصوص مقدار کا مالک ہو۔

زکوٰۃ گذرہ مذاہب میں | زکوٰۃ بھی اُن عبادات میں سے ہے جو تمام آسمانی مذاہب کے صحیفوں میں فرض بتائی گئی ہے لیکن اُن کے پیروؤں نے اس فرض کو اس حد تک بھلا دیا تھا کہ بظاہر اُن کے مذہبی احکام کی فہرست میں اس کا نام بھی نظر نہیں آتا حالانکہ قرآن پاک کا دعویٰ ہے اور اسکی تائید مختلف آسمانی صحیفوں سے ہوتی ہے کہ جس طرح نماز مذہب کا جزو لازم تھا، اسی طرح زکوٰۃ بھی تمام مذاہب کا ہمیشہ ضروری جزو رہی ہے بنی اسرائیل سے خدا کا جو عہد تھا ایسے نماز اور زکوٰۃ دونوں تھے

أَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ (بقرہ: ۱۰۰) (ہم نے بنی اسرائیل سے اقرار لیا تھا) کہ کھڑی رکھو نماز اور دے تم میری زکوٰۃ

لَعَنَ أَكْثَرُ الصَّالِحِينَ الزَّكَاةَ (مائہ: ۳) (اے بنی اسرائیل) اگر تم کھڑی رکھتے نماز اور دیتے رہتے زکوٰۃ۔

حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذکر میں ہے :-

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِسْمَاعِيلَ اِنَّهٗ كَانَ
صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا وَكَانَ
يَامُرًا اٰمِلًا بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ وَكَانَ
عِنْدَ رَبِّهٖ مَرْضِيًّا (مریم: ۴)

اور قرآن میں اسماعیل کا ذکر کر، بیشک وہ وعدہ کا
پکا تھا اور وہ خدا کا بھی ہوا پیغمبر تھا اور وہ اپنے
لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تاکید کرتا تھا اور وہ اپنے
رب کے نزدیک پسندیدہ تھا۔

حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کہتے ہیں :-

وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ
مَا دُمْتُ حَيًّا (مریم : ۲)

اور خدا نے مجھ کو زندگی بھر نماز پڑھنے اور
زکوٰۃ دینے کی تاکید کی ہے۔

توراة سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل پر زمین کی پیداوار اور جانوروں میں ایک عشر یعنی دسواں حصہ (اجبار - ۲۷۰، ۳۰۰، ۲۷۰) نیز ہر بیس برس یا اس سے زیادہ عرصہ والے پرخواہ امیر ہو یا غریب آدھا مثقال دینا واجب تھا (خروج ۳۰ - ۱۵۰) ساتھ ہی غلہ کاٹتے وقت گرا پڑا اناج، کھلیان کی منتشر بالیں اور پھل والے درختوں میں کچھ پھل چھوڑ دیتے تھے، جو مال کی زکوٰۃ تھی اور یہ غلہ ہر تیسرے سال واجب الادا ہوتی تھی، یہ رسم بیت المقدس کے خزانہ میں جمع کیجاتی تھی، اس کا ساٹھواں حصہ مذہبی امورہ دار پاتے تھے، دسواں حصہ حضرت ہارون

کی اولاد (لارین) قومی خاندانی کاہن ہونی کی حیثیت سے لیتی تھی اور ہر تیس سال میں سوال حصہ بیت المقدس کے حاجیوں کی مہمانی کیلئے رکھا جاتا تھا، اسی سہ ماہی عام مسافروں، غریبوں، بیوؤں اور یتیموں کو روزانہ کھانا پکا کر تقسیم کیا جاتا تھا اور نقد آدھے مثقال والی زکوٰۃ کی رقم، جماعت کے خیمہ (یا مسجد بیت المقدس) اور قربانی کے ظروف و آلات کی خریداری کے خرچ کے لئے رہتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے شریعت موسوی کے ان ظاہری قواعد میں کوئی ترمیم نہیں کی بلکہ انکی روحانی کیفیت پر زیادہ زور دیا انجیل لوقا (۱۰: ۱۸) میں ہے کہ جو اپنا عشر زکوٰۃ دیا، نمائش باور فرم کر کے لئے دیتا ہے، اس سے وہ شخص بہتر ہے جو اپنے قصور پر نادم ہے۔ اسی انجیل کے ۲۱ ویں باب کی پہلی آیت میں ہے:

”اگر کوئی دولت مند سبیل کے خزانہ میں اپنی زکوٰۃ کی بڑی رقم ڈالے، اور اس کے مقابلہ میں کوئی غریب بیوہ خلوص دل سے دو مٹری ڈالے تو اس کی زکوٰۃ کا رتبہ اس دولت مند کی زکوٰۃ سے کہیں بڑھ کر ہے۔“

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو ترغیب دی کہ جس کے پاس جو کچھ ہو وہ خدا کی راہ میں لٹا دے۔

”کراونٹ کا سونے کے نمکے سے گزر جانا آسان ہے، مگر دولت مند کا خدا کی بادشاہت میں داخل ہونا مشکل ہے۔“ (متی ۱۹)

ساتھ ہی انہوں نے خود اپنی طرف سے نیز اپنے رفیقی کی طرف اپنی ناداری کے باوجود آدھے مثقال والی زکوٰۃ ادا کی ہے (متی ۲۳)۔
توراة کے زمانہ میں چونکہ دولت زیادہ تر صرف زمین کی پیداوار اور جانوروں کے گلوں تک محدود تھی، اسلئے ان ہی دونوں چیزوں کی زکوٰۃ کا زیادہ ذکر آیا ہے، سونا چاندی اور ان کے سکوں کی چونکہ قلت تھی اس لئے انکی زکوٰۃ کا ذکر ایک دو جگہ ہے اسی بنا پر یہودیوں نے نقد زکوٰۃ کی اہمیت محسوس نہیں کی، علاوہ برس زکوٰۃ کی مدت کی تعیین کہ وہ ہر سال یا دوسرے یا تیسرے سال واجب الادا ہے، تصریحاً معلوم نہیں ہوتی، نیز یہ کہ اس زکوٰۃ کا مصرف کیا ہے، یعنی وہ کہاں خرچ کی جانے اس کی تفصیل بھی خود توراة کی زبان سے کم شانی دیتی ہے۔

غرض وجوہ جو کچھ ہوں، مگر حالت یہ تھی کہ یہود نے اس فرض کو بھلا دیا، اور خصوصاً عرب میں جہاں کی دولت کے وہ تنہا مالک بن بیٹھے تھے، چند کے سوا اکثر کو اس فرض کا دھیان بھی نہ تھا، قرآن نے ان کو یاد دلایا کہ

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ
إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ ۝

اور تم بنی اسرائیل سے معاملہ تھا کہ (کہ نماز پڑھ کر

رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا، پھر تم پھر گئے، مگر تم میں

سے تھوڑے اور تم دھیان نہیں دیتے۔

(بقرہ ۱۰۰)

یسوی مذہب میں گوسب کچھ دینے کا حکم تھا، مگر یہ حکم ہر ایک کے لئے موزوں نہیں ہو سکتا تھا اور نہ ہر شخص اس پر عمل کر سکتا تھا، دوسرے مذہبوں میں بھی اگرچہ خیرات اور دان کر نیلے احکام موجود تھے تاہم ان کے لئے کوئی نظام اور اصول مقرر نہیں کیا گیا تھا اور نہ ہر شخص پر قانوناً رقم واجب الادا تھی، جس کے ادا کرنے پر وہ مجبور ہو سکتا تھا۔

اسلام کی اس راہ میں تکمیل | محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے اس بارے میں بھی اپنا تکمیل کا نام انجام دیا اس نے نہایت خوبی اور دقت نظر کے ساتھ زکوٰۃ کا پورا نظام تیار کیا، انسان کے مالی کاروبار کا معیار معلوم کر کے سالانہ مہنی سے قائم ہوتا ہے اس لئے اسلام نے زکوٰۃ کی مدت سال بھر کے بعد مقرر کی اور ہر سال اس کا ادا کرنا ضروری قرار

دیا، ساتھ ہی اس نے دولت کے تین ستر چھتے قرار دیے، سونا، چاندی اور جانور پیداوار اور ان میں سے ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ شرحیں مقرر کیں، سونے چاندی میں چالیسواں حصہ اور پیداوار میں دسواں حصہ معین کیا، جانوروں کی مختلف قسموں میں ان کی مختلف تعداد پر ان کی قدر قیمت کی کمی بیشی کے لحاظ سے مختلف شرحیں قرار دیں پھر اس زکوٰۃ سے ہر قسم کے مفاد کی تعیین و تحدید کی، اور اس کی تحصیل وصول اور جمع و خرچ کا کام بیت المال سے متعلق کیا۔

یہ نوا جہاں تھا، اب تفصیلی حیثیت سے ان میں سے ہر ایک پہلو پر شریعت محمدی کی تکمیلی حیثیت کو نمایاں کر رہا ہے۔ اسلام میں زکوٰۃ کی اہمیت اسلام کی تعلیم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیفہ وحی میں نماز کے ساتھ ساتھ جو فریضہ سب سے اہم نظر آتا ہے وہ زکوٰۃ ہے، نماز حقوق الہی میں سے ہے اور زکوٰۃ حقوق عباد میں سے، ان دونوں فریضوں کا اہم لازم و ملزوم اور مربوط ہونا اس حقیقت کو منکشف کرتا ہے کہ اسلام میں حقوق اللہ کے ساتھ حقوق عباد کا بھی کیا لحاظ رکھا گیا ہے، قرآن پاک میں جہاں کیس نماز کا ذکر ہے اس کے متصل ہی ہمیشہ زکوٰۃ کا بھی بیان ہے چنانچہ قرآن پاک میں بیس مقامات پر اقام الصلوٰۃ کے بعد ہی آیتا الزکوٰۃ آئے ہیں مثلاً اَقِمْوُ الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ یا اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ اور زکوٰۃ ادا کرنے کی مدح یا اس کے دینے اور نہ دینے والوں کا تذکرہ اس کے علاوہ ہے اس سے معلوم ہو گا کہ اسلام میں زکوٰۃ کی کیا اہمیت ہے۔ بارگاہ نبویؐ میں اگر جب کسی نے اسلام کے احکام دریافت کیے ہیں تو ہمیشہ آپؐ نے نماز کے بعد زکوٰۃ کو پہلا درجہ دیا ہے، صحیحین کی کتاب الایمان میں اس قسم کی متعدد حدیثیں ہیں جن میں یہ ترتیب ملحوظ رہی ہے بلکہ کسی کسی وہ اسلام کے شرائط بیعت میں داخل کی گئی ہے، چنانچہ حضرت جریر بن عبد اللہ بجلي کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت تین باتوں پر کی تھی، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنا وفد عبد القیس نے شہدہ میں نبوت کے آستانہ پر حاضر ہو کر جب اسلام کی تعلیمات دریافت کیں تو آپؐ نے اعمال میں پہلے نماز پھر زکوٰۃ کو جگہ دی۔

لہذا کو جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو اسلام کا داعی بنا کر مین بھیجا ہے، تو اسلام کے مذہبی اُراں کی یہ ترتیب بتائی کہ پہلے انکو توحید کی دعوت دینا، جب وہ جان لیں تو ان کو بتانا کہ دن میں پانچ وقت کی نماز اُن پر فرض ہے، جب وہ نماز پڑھ لیں تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کے مال پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے دولت مندوں سے لیکر اُن کے غریبوں کو دیکھائے گی۔

صحابہؓ میں جو لوگ شریعت کے راز دان تھے وہ اس نکتہ سے اچھی طرح واقف تھے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب اہل عرب نے بغاوت کی اور زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کیا تو حضرت ابو بکرؓ نے اُن کے خلاف تلوار کھینچی حضرت عمرؓ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کہ جو توحید کا قائل ہو اس کا خون روا نہیں، اس کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے، حضرت ابو بکرؓ نے جواب دیا خدا کی قسم جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اسے لڑوں گا کہ زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ خدا کی قسم! جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھیڑ کا ایک بچہ بھی دیتا تھا وہ اسکو دینا پڑ گیا۔ حقیقت میں

یہ دونوں حدیثیں صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ جلد اول ص ۱۸۸ میں ملے صحیح بخاری جلد دوم ص ۱۰۹ کتاب الزکوٰۃ جلد اول ص ۱۸۸ میں ملے صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ جلد اول ص ۱۸۸ میں ملے

یہ ایک لطیف نکتہ تھا جس کو صرف شریعت کا محرم اسرار سمجھ سکتا تھا۔ اس نے بچھا اور امانت کو بچایا اور سب نے اس کے سامنے اطاعت کی گردن جھکا دی۔

نماز اور زکوٰۃ کے باہمی ارتباط کی ایک اور وجہ بھی ہے، اسلام کی تنظیمی زندگی ضرور بنیاد پر قائم ہے جن میں ایک لمحہ نماز باجماعت سے جو کسی مسجد میں ادا ہو قائم ہوتا ہے اور نظام مادی زکوٰۃ سے جو کسی بیت المال میں جمع ہو کر تقسیم ہو مرتب ہوتا ہے اسی لیے یہ دونوں چیزیں اسلام میں ساتھ ساتھ نظر آتی ہیں اور انکی انفرادی حیثیت کیساتھ انکی اجتماعی حیثیت پر بھی شریعت محمدیؐ نے خاص زور دیا ہے۔ نماز جس طرح جماعت اور مسجد کے بغیر بھی انجام پا جاتی ہے لیکن اپنی فرضیت کے بعض مقاصد دور ہو جاتی ہے اسی طرح زکوٰۃ بیت المال کی مجتمع صورت کے علاوہ بھی ادا ہو جاتی ہے، مگر اسکی فرضیت کے بعض مقاصد فوت ہو جاتے ہیں یہی سبب کہ حضرت ابو بکرؓ کے عہد خلافت میں جب بعض قبیلوں نے یہ کہا کہ وہ زکوٰۃ بیت المال میں داخل نہ کریں گے بلکہ بطور خود اسکو ضرر کریں گے، تو شریعت محمدیؐ کے شناسائے راز نے ان کی اس تجویز کو قبول نہیں کیا اور بزور انکو بیت المال میں زکوٰۃ داخل کرنے پر مجبور کیا، اگر انکی یہ بات تسلیم کر لی جاتی تو اسلام کی وحدت کا سرشتہ اسی وقت پارہ پارہ اور مسلمانوں کی امت جماعت کا نظام اسی وقت برہم ہو جاتا۔

الفرض زکوٰۃ یا دوسرے الفاظ میں غریبوں کی چارہ گری، مسکینوں کی دستگیری، مسافروں کی امداد، یتیموں کی خبر گیری، یتیموں کی نصرت، غلاموں اور قیدیوں کی اعانت، نماز کے بعد اسلام کی عبادت کا دوسرا رکن ہے اور اس فرضیہ کی یہ سب سے پہلی اہمیت ہے جو مذاہب کی تاریخ میں نظر آتی ہے۔

زکوٰۃ کا آغاز اور تدریجی تکمیل | جس طرح عام نماز کا آغاز اسلام کے ساتھ ساتھ ہوا اور مدینہ اکرمہ رفتہ رفتہ تکمیل کو پہنچی، اسی طرح زکوٰۃ یعنی مطلق مالی خیرات کی ترغیب بھی ابتداء اسلام ہی شروع ہوئی لیکن اسکا پورا نظام آہستہ آہستہ فتح مکہ کے بعد قائم ہوا، بعض موزعوں اور محدثوں کو اس بنا پر کہ شدہ میں زکوٰۃ کی فرضیت کی تصریح ملتی ہے اس سے پہلے کے واقعات میں جو زکوٰۃ کا لفظ آیا ہے اس پر شبہاتی ہوئی ہے، حالانکہ شروع اسلام میں زکوٰۃ کا لفظ صرف خیرات کا مترادف تھا اس کی مقدار، نصف سال اور دوسری خصوصیتیں جو زکوٰۃ کی حقیقت میں داخل ہیں، وہ بعد کو رفتہ رفتہ مناسب حالت کے پیدا ہونے کے ساتھ تکمیل کو پہنچیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام صرف دو لفظوں میں تھا کہ خدا کا حق اور بھائیوں کا حق، پہلے لفظ کا منظر اعظم نماز اور دوسرے کا زکوٰۃ ہے اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق جب بلند ہوئی تو اس پکار کی ہر آواز ان ہی دو لفظوں کی تفصیل و تشریح تھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بعثت سے پہلے غار حرا میں چھپ کر خدا کی یاد (نماز) میں مصروف رہتے تھے اسی طرح بکریں اور لاچار انسانوں کی دستگیری (زکوٰۃ) بھی فرمایا کرتے تھے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے بعثت کے وقت آپؐ کی نسبت فرمایا، آپؐ قرابتداروں کا حق پورا کرتے ہیں، قرابتداروں کا قرض ادا کرتے ہیں غریب کو کمواتے ہیں، مہمان کو کھلاتے ہیں، لوگوں کی مصیبتوں میں مدد دیتے ہیں۔ بخور کرو کیا زکوٰۃ ان ہی فرضوں کے مجموعہ کا نام نہیں ہے؟ اس بنا پر یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ نماز اور زکوٰۃ توام ہیں اور ان ہی دو اجمالی حقیقتوں کی تشریح کا نام اسلام ہے۔

لے در حقیقت حضرت ابو بکر صدیقؓ کے طرز عمل کا ماخذ قرآن پاک کی یہ آیت تھی فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسْتَعِينُونَ وَحَيْثُ وَجَدْتُمْ عَدُوًّا فَانْجِبُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ (توبہ: ۱۰) ان مشرکوں کو مارو جہاں پاؤ۔۔۔۔۔ تو اگر وہ توبہ کریں اور نماز پڑھیں کریں اور زکوٰۃ دیں تو ان کو آزادی دیدو، و نیز دیکھو صحیح بخاری جلد دوم ص ۱۰۹۶ باب کبریۃ الاختلاف لے صحیح بخاری جلد اول باب اول:

سورہ مدثر اگرچہ وحی کی ابتدائی سورت ہے لیکن اس سرزمین میں وہ تمام بیج موجود ہیں جن سے آگے چل کر رفتہ رفتہ احکام اسلامی کا عظیم الشان تناور درخت تیار ہوا، انہیں نماز کی تمام تفصیلات کو صرف ایک لفظ میں ادا کیا گیا ہے۔
وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ (مدثر: ۱)
اور اپنے پروردگار کی بڑائی کر۔

پروردگار کی بڑائی نماز کی روح ہے جو اس سورہ میں موجود ہے، اس کے بعد ہے۔

وَلَا تَسُبُّوا۟ تَسُبُّو۟ا۟ (مدثر: ۱)
اور بدلہ بہت چاہنے کے لیے کسی پر احسان نہ کر۔

یہی وہ بیج ہے جس سے مسائل زکوٰۃ کے تمام برگ و بار پیدا ہوئے ہیں، مدثر کے بعد سورہ منزل اتی، اس میں یہ تصریح دونوں حکم موجود ہیں اور زکوٰۃ کی کسی قدر تفصیل بھی کی گئی ہے۔

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّاۤ اَنۡزَلۡنَا۟ ذِكْرَكَ وَاَنۡزَلۡنَا۟ ذِكْرَكَ وَاَنۡزَلۡنَا۟ ذِكْرَكَ
اور نماز کھڑی کر اور زکوٰۃ دے اور اللہ کو اچھا قرض دے
قُرۡضًا حَسَنًا وَّمَا نَقۡدُ مَوَالِیۡنَا۟ لِنَفۡسِنَا۟ مِنْ خَیۡرٍ
اور جو تم آگے بھیجو گے اپنے واسطے اس کو خدا کے پاس
بِحَدِّ ذٰلِكَ عِنۡدَ اللّٰهِ هُوَ خَیۡرٌ اَوْ اَعْظَمُ اَجۡرًا (منزل: ۲)
بہتر اور ثواب میں زیادہ پاؤ گے۔

بعثت کے پانچویں سال جب حضرت جعفرؓ وغیرہ ہجرت کرب کے حبشہ گئے ہیں اور بخاشی ناپنے دبار میں بلا کر ان سے اسلام کی حقیقت اور اس کی تعلیمات دریافت کی ہیں اور حضرت جعفرؓ نے اس کے جواب میں جو تقریر کی ہے انہیں ہے اور پیغمبرؐ کو یہ سکھاتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، اور زکوٰۃ دیں! اس سے معلوم ہوا کہ عام زکوٰۃ یا مالی خیرات کا آغاز اسلام کی ابتدا ہی میں ہو چکا تھا اور وفد عبدالقیس کے (جو تقریباً ۶۱۰ء میں آیا تھا) سوال کے جواب میں آپؐ نے جن احکام کی تعلیم دی ان میں ایک زکوٰۃ بھی تھی۔ ۶۱۰ء میں جب بخاشی نے نامہ مبارک پہنچنے کے بعد ابوسفیان سے جو اس وقت تک کافر تھے اسلام کی تعلیمات دریافت کیں تو انہوں نے دوسری چیزوں کے ساتھ زکوٰۃ و صدقہ کا بھی تذکرہ کیا، ان واقعات سے بخوبی واضح ہے کہ ۶۱۰ء سے پہلے بلکہ ہجرت سے بھی پہلے بعثت کے بعد ہی نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی تعلیم بھی موجود تھی۔

لیکن چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم صرف نظریوں کا پیش کرنا نہ تھا بلکہ امت کو عملاً اسلام کی تعلیمات پر کاربند بنانا تھا، ایسے حالات کے اقتدار اور مناسبت کے ساتھ ساتھ تعلیمات کے تفصیلی اجزاء اور مانجے متعلق احکام کی تشریح آہستہ آہستہ تکمیل کو پہنچائی گئی، مکہ معظمہ میں مسلمانوں کی پریشانی، پرالگندگی، شکستہ حالی اور غربت و مسکینی کی جو کیفیت تھی اسکی بنا پر شاہی اہلکے لیے بہت تھا کہ وہ کسی قریب و مسکین اور صوبہ کے کوکھانا کھلا دیں چنانچہ اس بناء میں اسی قسم کے خیرات کی تعلیم دی گئی۔

وَمَا اُذۡرٰکَ مَا الْعُقۡبَةُ فَاِنَّ رَقِیۡبَہٗ
اور تو کیا سمجھا کہ وہ گھائی کیا ہے، کسی رقم ضلوع یا قیدی
اَوْ اَطۡعَامُ فِیۡ یَوۡمِ ذِیۡ صُغۡرَہٗ یُنۡہِمَا
یا غلام، کی گردن پھر انہیں بھوک کے دن میں ملتے کے کسی بن
ذَامِقۡرَیۡہٗ اَوْ مِسۡکِیۡنًا اَوْ مَسۡتَوۡفِیۡہٗ (بلد: ۱)
باپ کے بچہ کو، یا خاک میں پڑے ہوئے کسی محتاج کو کھانا کھانا۔

عام قریش پر جنھوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انسانی ہمدردی کی پکار کو نہیں سنا عتاب آیا:
فَاِذَا لَکَ، الَّذِیۡ یُذِیۡ نَعۡمَ الْیَتِیۡمَ وَلَا یُخۡفِضُ
وہی ہے جو بن باپ کے بچہ کو دھکا دیتا ہے اور غرب
عَلٰی طَعَامِ الْمِسۡکِیۡنِ (الماعون: ۱)
کے کھانے پر اپنے کو آمادہ نہیں کرتا

کَلَّا بَلْ لَّا تَكْفُرُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحْضُونَ
عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ (البقرہ: ۱)

یہ بات نہیں بلکہ بن باپ کے بچہ کی تم عزت نہیں کرتے اور آپس میں محتاج کو کھلانے کی ناکید نہیں کرتے اور مسلمانوں کے اخلاص، باہمی ہمدردی اور ان کے جذبہ ترحم کی تعریف فرمائی کہ:

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا
وَأَسِيرًا إِنَّمَا تُحِبُّوا لَوْ جِهَ اللَّهُ لَا شَرِيكَ
مِنْكُمْ جَزَاءُ سَوْوَدًا شُكُّورًا (دہر: ۱)

اور وہ دعا جتند ہونے کے باوجود محتاج، یتیم اور قیدی کو کھانا کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تم کو صرف خدا کیلئے کھاتے ہیں تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ۔

مدینہ منورہ آ کر جب مسلمانوں کو کسی قدر اطمینان ہوا اور انہوں نے کچھ پنا کاروبار شروع کیا تو روزہ کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں صدقہ الفطر واجب ہوا یعنی یہ کہ سال میں ایک دفعہ عید کے دن نماز سے پہلے ہر مسلمان سیر سوا سیر غلہ خدا کی راہ میں خیرات کرے تاکہ غریب و محتاج بھی اپنی عید کا دن پیٹ بھر کر خوشی اور مسرت سے گزاریں، اس کے بعد مسلمانوں کو صدقہ اور خیرات کی عام طور سے ناکید کی گئی انہوں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ! ہم کیا خیرات کریں۔

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ (بقرہ: ۲۴)

وہ پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خیرات کریں

ارشاد ہوا:-

قُلِ الْعَفْوَ (بقرہ: ۲۴)

کہہ دو (پہلے) کہ تمہاری ضرورت سے جو کچھ بچ رہا (مکو خیرات کرو)

یہ زکوٰۃ کی تعیین کی راہ میں اسلام کا پہلا قدم ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابن عمر کا قول نقل کیا ہے جبکہ مطلب ہے کہ زکوٰۃ کی مقدار و نصاب کے احکام نازل ہونے سے پہلے مسلمانوں کو یہ حکم تھا کہ جو کچھ بچے وہ خدا کی راہ میں خیرات کریں اُسذہ کے لئے کچھ بچا کر نہ رکھیں کہ اس وقت اسلام اور مسلمانوں کی حالت اسی کی مقتضی تھی، کچھ دنوں کے بعد جب مسلمانوں کو فتوحات نصیب ہوئیں، زمینیں اور جاگیریں ملنے لگیں تجارت کی آمدنی شروع ہوئی تو حکم ہوا،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طِبَقَاتِ

اے مسلمانو! اپنی کمائی میں سے کچھ اچھی چیزیں اور جو ہم نے

مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ (بقرہ: ۲۴)

تمہارے لئے زمین سے پیدا کریں انہیں کچھ خیرات میں دو۔

مسلمانوں نے اس کی تعمیل کی تو خدا نے اُن کی تعریف کی کہ:

وَمِمَّا زَقَّاهُمْ يُنْفِقُونَ

اور ہم نے ان کو جو روزی دی ہے ہمیں سے وہ کچھ

خرچ (خیرات) کرتے ہیں۔

(بقرہ: ۱)

صحابہ کا یہ حال تھا کہ وہ بھی جن کے پاس کچھ نہ تھا، خدا کی راہ میں کچھ نہ کچھ دینے کے لئے بے قرار رہتے تھے، چنانچہ جب یہ حکم ہوا کہ ہر مسلمان پر صدقہ دینا فرض ہے تو غریب و نادار صحابہ نے اگر عرض کی کہ اے خدا کے رسول! جیکے پاس نہ ہو وہ کیا کرے، فرمایا وہ محنت مزدوری کر کے اپنے ہاتھ سے پیدا کرے، خود بھی فائدہ اٹھائے اور دوسروں کو بھی صدقہ دے، انہوں نے پھر گزارش کی کہ جس میں اسکی بھی طاقت نہ ہو وہ کیا کرے، فرمایا کہ وہ فریاد خواہ حاجتمند کی مدد کرے، انہوں نے پھر دریافت کیا کہ اگر اس کی بھی قدرت نہ ہو تو؟ ارشاد ہوا تو وہ نیکی کا کام کرے اور برائی سے بچے، یہی اس کا

صدقہ ہے: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پُر اثر تعلیمات اور نصیحتوں کا صحابہ پر یہ اثر ہوا کہ وہ اس غرض کے لیے بازار جا کر بوجھ اٹھاتے تھے اور اس سے جو کچھ ملتا تھا اس کو خدا کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔

لیکن بایں ہر اب تک تمام عرب اسلام کے جھنڈے کے نیچے جمع نہیں ہوا تھا اور اس لیے اسکا کوئی مرتب قومی نظام بھی قائم نہ تھا، رمضان شرعہ میں مکہ کی فتح نے تمام عرب کو ایک سررشتہ میں منسلک کر دیا، اور اب وہ وقت آیا کہ اسلام اپنا خاص نظام قائم کرے، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔

وَتَرْكِبُهُمْ بِنَا (رتوبہ: ۱۳)

چنانچہ اس کے بعد نئے سال یعنی محرم شہرہ میں زکوٰۃ کے تمام احکام و قوانین مرتب ہوئے، اسکی وصولی کے لیے تمام عرب میں محصلوں اور عاملوں کا تقرر ہوا اور باقاعدہ ایک بیت المال کی صورت پیدا ہوئی، یہ تمام احکام و قوانین سورہ برأت میں مذکور ہیں جو شہرہ کے آخر میں نازل ہوئی ہے۔

زکوٰۃ کی مدت کی تعیین | اسلام سے پہلے زکوٰۃ کی مدت کی تعیین میں بڑی افراط و تفریط تھی۔ توراة میں جو عشر یعنی دسواں حصہ مقرر کیا گیا تھا وہ تین سال میں ایک دفعہ واجب ہوتا تھا (استثناء ۱۴، ۲۸) اور انجیل میں کسی مدت اور زمانہ کی تعیین نہ تھی، اس بناء پر زکوٰۃ کی تنظیم کے سلسلہ میں سب سے پہلی چیز اس کی مدت کا تعیین تھا کہ وہ نہ تو اس قدر قریب اور مختصر زمانہ میں واجب الادا ہو کہ انسان بار بار کے دینے سے اکتا جائے اور بجائے خوشی اور ملی رغبت کے اس کو ناگوار اور جبر معلوم ہو اور نہ اس قدر لمبی مدت ہو کہ غریبوں، مسکینوں اور قابل امداد لوگوں کو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لئے طویل انتظار کی سخت تکلیف اٹھانی پڑے، اسلام نے اس معاملہ میں دنیا کے دوسرے مالی کاروبار کو دیکھ کر ایک سال کی مدت مقرر کی، کیونکہ تمام متمدن دنیا نے خوب سوچ بچ کر اپنے کاروبار کیلئے ۱۲ مہینوں کا سال مقرر کیا ہے، جسکی وجہ یہ ہے کہ آمدنی کا اصلی سرچشمہ زمین کی پیداوار ہے اور اس کے بعد اس پیداوار کی خود یا اس کی بدلی ہوئی شکلوں کی صنعتی صورت کا بنانا اور ان کا بیوپار کرنا ہے آمدنی کے ان تمام ذریعوں کیلئے یہ ضروری ہے کہ سال کے مختلف موسم اور فصلیں جاڑا، گرمی، برسات، ربیع اور خریف گزر جائیں تاکہ پورے سال کے آمد و خرچ اور نفع نقصان کا میزان لگ سکے اور زمیندار، کاشتکار، تاجر، نوکر، صنایع ہر ایک اپنی آمدنی و سرمایہ کا حساب کتاب کر کے اپنی مالی حالت کا اندازہ لگا سکے بڑے جانوروں کی پیدائش اور نسل کی افزائش میں بھی اوسطاً ایک سال لگتا ہے ان تمام وجہوں سے ہر منظم جماعت ہر حکومت اور ہر قومی نظام نے محصول اور ٹیکس وصول کرنے کی مدت ایک سال مقرر کی ہے، شریعت محمدی نے بھی اس بارہ میں اسی طبعی اصول کا اتباع کیا ہے اور ایک سال کی مدت کی آمدنی پر ایک دفعہ اسنے زکوٰۃ کی رقم عائد کی ہے چنانچہ اس کا کھلا ہوا ارشاد سورہ توبہ میں موجود ہے جس میں زکوٰۃ کے تمام احکام بیان ہوئے ہیں زکوٰۃ کے بیان کے بعد ہی ہے۔

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ

۱۔ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ ۲۔ ایضاً ۳۔ ابن سعد جلد مغازی ص ۵۱۱ تاریخ طبری جلد ۴ ص ۱۶۲ مطبوعہ یورپ ۴۔ بکری کی مدت حمل پچھ مہینے گائے کی نواداردنٹ کی گیارہ اور بھینس کی بارہ مہینے ہے ۵۔

یَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ (توبہ: ۲۴) اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا۔

زکوٰۃ کی مقدار | توراۃ سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل میں زکوٰۃ کی مقدار پیداوار کا دسواں حصہ تھا اور نقد میں آدھا مثقال جو امیر و غریب سب پر یکساں فرض تھا لیکن زمین کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں کہیں زمین صرف بارش سے سیراب ہوتی ہے اور کہیں نہر کے پانی سے جہاں مزدوری اور محنت کا اضافہ ہو جاتا ہے، نقد و دولت کے بھی مختلف اصناف ہیں بعض مرتبہ دولت بے محنت مفت لاکھ آجاتی ہے اور بعض اوقات سخت محنت کرنی پڑتی ہے، ایسے سب کا یکساں حال نہیں ہو سکتا، انجیل نے حسب دستور اس مشکل کا کوئی حل نہیں کیا لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کاملہ نے علم اقتصاد سیاسی و پولیٹیکل اکائی کے نہایت صحیح اصول کے مطابق دولت کے فطری اور طبعی ذرائع کی تعمیل کی اور ہر ایک کے لئے زکوٰۃ کی مناسب شرح مقرر کر دی، اس سلسلہ میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شریعت محمدیہ نے توراۃ کی قانونی تعیین اور انجیل کی اخلاقی عدم تعیین دونوں حقیقتوں کو اپنے نظام میں جمع کر لیا، اس لئے اخلاقی طور پر ہر شخص کو اجازت دیدی کہ وہ اپنا کل مال نصف مال کم و بیش جو چاہے اور جب چاہے خدا کی راہ میں دیدے، اس کا نام انفاق یا عام خیرات و صدقہ ہے، لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی فرض کر دیا کہ ہر شخص کی دولت میں غریبوں اور محتاجوں اور دوسرے نیک کاموں کے لئے بھی ایک مقررہ سالانہ حصہ ہے اور اس کا نام زکوٰۃ ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا:

الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ۝ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۝ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (سورہ: ۱۱) جو اپنی نماز ہمیشہ ادا کرتے ہیں اور جن کے مالوں میں

اس آیت سے صاف و صریح طریقہ سے یہ ثابت ہے کہ مسلمانوں کی دولت میں غریبوں کا جو حصہ ہے وہ متعین، مقرر، معلوم اور علانیہ ہے چنانچہ قرآن پاک میں معلوم اور معلومیات کے الفاظ جہاں آئے ہیں، وہاں یہی مقصود ہے، اس سے ثابت ہوا کہ عرب میں جو قوم کسی نہ کسی طرح زکوٰۃ ادا کرتی تھی، اسکی جو شرح متعین اور رواج پذیر تھی اس کو اسلام نے کسی قدر اصلاح کے بعد قبول کر لیا تھا، عرب میں اس قسم کی زکوٰۃ صرف بنی اسرائیل ادا کرتے تھے، جس کا حکم توراۃ میں مذکور ہے، اور اس کی شرح بھی اس میں مقرر ہے، یعنی پیداوار میں دسواں حصہ، اور نقد میں نصف مثقال، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت ربانی سے اجناس زکوٰۃ پر مختلف شرحیں مقرر فرمائیں جو قیمت کے لحاظ سے اسی شرح معلوم کے مساوی ہیں اور ان شرحوں کو فرامین کی صورت میں لکھوا کر اپنے ممال کے پاس بھجوا دیا، یہ تحریری فرامین تدوین حدیث کے زمانہ تک بعینہ محفوظ تھے اور تدوین حدیث کے بعد ان کو بعینہ کتب حدیث میں درج کیا گیا جو آج تک موجود ہیں۔

اس تمام تفصیل کا مندرجہ قرآن پاک میں بھی ایک حیثیت سے مذکور ہے۔

یہ ظاہر ہے کہ انسان کی دولت صرف اس کی محنت اور سرمایہ کی پیداوار ہے، اس لئے اصول کا اقتضاء ہے کہ جس حد تک محنت اور سرمایہ کم لگتا ہو، زکوٰۃ کی مقدار اسی قدر زیادہ رکھی جائے اور جیسے جیسے محنت بڑھتی اور سرمایہ کا اضافہ ہوتا جائے، زکوٰۃ کی شرح کم ہوتی جائے، عرب میں یہ دستور تھا کہ قبیلوں کے سردار چوتھے وصول کرتے تھے، اسی لئے وہ اپنے سرداروں کو مہربان (یعنی چوتھے والا) کہا کرتے تھے، شاید دوسری پرانی قوموں میں بھی

یہ دستور ہو، ہندوستان میں مرہٹوں نے بھی چوتھ ہی کورائج کیا تھا، مگر چونکہ اسلام کو محکموں اور سپاہیوں کے ساتھ زیادہ رعایت مد نظر تھی، اس لیے اُس نے چار کو پانچ کر دیا، اس طرح چوتھ (سہ) کے بجائے دولت کا پانچواں حصہ خدا اور رسول کا حصہ قرار پایا، جس کو رسول اور ان کے بعد ان کے نائب اپنے ذاتی ضروریات، اہل عیال کے نان و نفقہ اور نادار مسلمانوں کی امداد یا حکومت اور جماعت کی کسی اور ضروری مدد میں صرف کر سکیں۔

اس زکوٰۃ کا نام جو غنیمت کے مال پر عائد ہوتی ہے، "غنم" ہے، قرآن پاک نے کہا:

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ رَبَّهُ خُسْهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ (انفال: ۵)

اور جان لو کہ جو کچھ تم کو غنیمت ملے اس کا پانچواں حصہ خدا کے لیے اور رسول کے لیے اور قربات مند کے لیے اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافر کے لیے ہے۔

نکتہ، اس موقع پر ایک خاص بات سمجھنے کے لائق ہے، جہاد یا دشمنوں سے لڑائی کا اصلی مقصد دین کی حمایت اور اعلائے کلمۃ اللہ ہے غنیمت کا مال حاصل کرنا نہیں اور اگر کوئی صرف حصول غنیمت کی نیت سے دشمن کے لئے تو اس کی یہ لڑائی اسلام کی نگاہ میں جہاد نہ ہوگی، اور نہ اس کا کوئی ثواب ملے گا، اس کی طرف خود قرآن پاک میں اشارہ موجود ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متعدد ہدیثوں میں اس کی تشریح فرمادی ہے، اس بنا پر درحقیقت وہ مال غنیمت جو لڑائی میں دشمنوں سے لڑتے آتا ہے، ایک ایسا سرمایہ ہے جو بلا قصد اور بلا محنت اتفاقاً مسلمانوں کو مل جاتا ہے، اس سے یہ نکتہ حل ہو جاتا ہے کہ جو ہرگز کسی محنت کے بغیر اتفاقاً لڑتے آئے انہیں پانچواں حصہ نظام جماعت کا ہے، یا حکومت کے مقررہ بالا مصارف کے لیے ہے۔

یہ اصول کہ جو سرمایہ بلا کسی محنت کے اتفاقاً کسی مسلمان کے ہاتھ آجائے، اس میں سے پانچواں حصہ خدا اور رسول کا ہے، تاکہ وہ جماعت کے مشترک مقاصد کے صرف میں آئے، وہی ہے جس کی بناء پر رکاز یعنی دھنیز میں جو کسی کو بلا محنت اتفاقاً غیب سے لڑتے آجائے، "غنم" یعنی پانچواں حصہ، جماعت کے بیت المال کا حق تسلیم کیا گیا ہے۔

محنت اور سرمایہ سے جو دولت پیدا ہوتی ہے، اس میں سب سے پہلی چیز زمین کی پیداوار ہے، تورات نے ہر قسم کی پیداوار پر عشر یعنی رسواں حصہ مقرر کیا تھا، شریعت محمدیہ نے نہایت نکتہ سمجھی کے ساتھ، پیداوار کی مختلف قسموں پر مختلف شرح زکوٰۃ کی تفصیل کی، سب سے پہلے پیداوار کے ان اصناف پر زکوٰۃ مقرر ہوئی جو کچھ زمانہ تک محفوظ رہ سکتے ہیں، تاکہ ان سے حسب منشاء خانگی اور تجارتی فائدہ اٹھایا جاسکے اور نقصان کا اندیشہ نہ ہو، اسی بناء پر سبزیوں اور ترکاریوں پر جو ایک دور و ز سے زیادہ نہیں رہ سکتیں، کوئی زکوٰۃ مقرر نہیں فرمائی گئی، اسی طرح اس مالیت پر جس میں نشوونما اور بڑائی کی صلاحیت نہیں مثلاً آلات، مکان، لباس، سامان، اسباب، سوارز، قیمتی پتھر ان پر بھی زکوٰۃ نہیں رکھی گئی، کچھ دنوں تک باقی رہنے والی اور نشوونما پانے والی چیزیں چار ہیں، زمین، جانور، سونا چاندی یا ان کے سکے اور تجارتی مال، چنانچہ ان چاروں چیزوں پر زکوٰۃ مقرر ہوئی۔

زمین کی دو قسمیں کی گئیں، ایک وہ جس کے جوتے اور بونے کی محنت اور مزدوری کا خرچ گو کا شکار کرتا ہے، مگر

لے قیمتی پتھروں سے مراد جواہرات اور موتی وغیرہ ہیں، ان پر اس لیے زکوٰۃ نہیں ہے کہ اسلام نے ان کو صرف اسباب زینت قرار دیا ہے، فرمایا: حَلِیْئَةٌ تَلْبَسُوْنَهَا (نخل و فاطر) زینت جن کو تم پہنتے ہو (بقیہ حاشیہ آئندہ صفحہ پر)

موکی اور اقلیمی خصوصیت کی وجہ سے اس کے سیراب کرنے میں کاشتکار کی کسی بڑی محنت اور مزدوری کو دخل نہیں ہوتا بلکہ وہ بارش یا نہر کے پانی یا زمین کی نمی اور شبنم سے آپ سے آپ سیراب ہوتی ہے، اس پر بلا محنت والی انفعالی دولت سے آدمی زکوٰۃ یعنی عشر (۱۰) مقرر کیا گیا، زمین کی دوسری قسم یعنی وہ جس کی سیرابی کاشتکار کی خاصی محنت اور مزدوری سے ہو مثلاً کنوئیں سے پانی نکال کر لانا، یا نہر بنانا، پانی لانا، تو اس میں قسم اول سے بھی نصف یعنی بیسواں حصہ (۱۰) مقرر ہوا، بقدر سرمایہ جس کی ترقی، حفاظت، نشوونما اور افزائش میں انسان کو شب روز کی سخت محنت کرنی پڑتی ہے اور جسکی افزائش کے لیے بڑے سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے اور جس میں ہر قدم پر چوری، گم شدگی، لوٹ اور نقصان کا اندیشہ رہتا ہے، زمین کی دوسری کا بھی آدھا، یعنی چالیسواں (۲۰) حصہ مقرر ہوا (جانوروں کا ذکر آگے آتا ہے)

زمینی پیداوار اور نقد سرمایہ میں شرح زکوٰۃ کی کمی و بیشی کی ایک دقیق اقتصادی علت اور بھی ہے، انسان کی اصلی ضرورت جس پر اسکا جینا منحصر ہے، صرف غذا ہے، زمین کے مالکوں کو یہ چیز براہ راست خواتمی محنت سے حاصل ہوتی ہے، اور زندگی کی سب سے بڑی ضرورت سے وہ بے پروا ہو جاتے ہیں، لیکن سونے چاندی کے مالکوں اور تاجروں کی جو دولت ہے وہ براہ راست ان کی زندگی کی اصلی ضرورت کے کام میں نہیں آتی، بلکہ مبادلہ اور خرید و فروخت کے ذریعہ وہ اس کو حاصل کرتے ہیں، وہ کاشتکاروں کی پیداوار کو خرید کر ان کو نقد دے دیتے ہیں جس سے ان کی دوسری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، پھر وہ اس پیداوار کو لیکر گاؤں گاؤں شہر، شہر اور ملک بھٹک پھرتے ہیں اور اس کی بھی اجرت ادا کرتے ہیں، نیز جو محنت زمین کی پیداوار حاصل کرنے میں صرف ہوتی ہے، اس سے بدرجہا زیادہ نقد کے حصول میں صرف کرنی پڑتی ہے، سونا چاندی صدیوں کے فطری انقلابات کے بعد کہیں پیدا ہوتی ہے اور غلہ ہر سال اور سال کی ہر فصل میں انسان کی

بقیہ حاشیہ: یہ ایسے ہی ہیں جیسے بعض فقہاء کے نزدیک سونے چاندی کے استغالی زیوروں پر زکوٰۃ نہیں کہ یہ بھی ان کے نزدیک اسباب زینت میں ہیں، ماب اگر کوئی شخص ہزاروں اور لاکھوں روپے کے جواہرات جمع کر لے تو اس کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں یا تو تجارت کے لیے ہیں، تو ان پر مال تجارت کی حیثیت سے ان کی قیمت کے لحاظ سے زکوٰۃ واجب ہوگی، دوسری یہ کہ کوئی بد نصیب زکوٰۃ سے بچنے کے لیے اپنی دولت کو جواہرات کی صورت میں منتقل کر لے، تو گو قانوناً اس سے زکوٰۃ وصول نہیں کی جائے گی لیکن دیناً وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخت گنہگار ہوگا، اور تیسری صورت یہ ہے کہ وہ شخص سامان تعیش اور فخر و مہلات کے لیے جمع کر لے، تو اس کی حالت وہی ہوگی جو بیش قیمت ہاسوں اور سامانوں کا ذخیرہ جمع کر لے، اس کا شمار اسراف میں ہوگا اور اس پر وعید ہے۔

اصل یہ ہے کہ جواہرات کی قیمت کی گمرانی تقریریں (یعنی سونے چاندی) کی طرح طبعی نہیں ہے بلکہ محض فرضی ہے، نہ وہ خود ضروریات زندگی میں ہیں، نہ ان سے ضروریات زندگی کا مبادلہ یا حسد یاری معمولاً کی جاتی ہے، چند دولت مندوں کی طلب اور مانگ نے ان کی فرضی قیمت بنا رکھی ہے، اگر ان جواہرات کی آب جاتی رہی یا وہ لوٹ جائیں یا ان میں بال پڑ جائے تو ان کی قیمت فوراً گر جائے گی، بخلاف سونے چاندی کے کہ ان کی قیمت کی گمرانی طبعی اسباب سے ہے، اور وہ ضروریات زندگی کے لیے مبادلہ ہے وہ بھی لوٹ جانے یا مسلا بھی ہو جائے تو بھی اس کی قیمت ہر حال میں اتنی ہے، اسی لیے وہ میاں در ہیں۔

حاشیہ صفحہ ۱۱۸: یہ نکتہ حافظ ابن قیم نے زاد المداد میں بیان کیا ہے :

کوشش سے پیدا ہوتا ہے، اس لئے سونا چاندی کی قیمت کا معیار غلہ سے گراں تر ہے ایک اور بات یہ ہے کہ کاشتکار اور زمینوں کے مالک عموماً دیہاتوں میں رہتے اور شہروں سے دور ہوتے ہیں، نیز وہ عموماً سونا چاندی اور سکنوں سے بھی محروم رہتے ہیں، اس لئے نسبتاً وہ قومی ضروریات، دین کی مالی خدمات، اور تحقیق کی امداد میں اس اتفاق یعنی اخلاقی خیرات کی گرفت سے آزاد رہتے ہیں جن کو عموماً نقد صورت میں دولت کے مالک اور تاجر پورا کرتے ہیں اس بناء پر بھی سخت ضرورت تھی کہ اُن کے لئے قانونی خیرات کی شرح اہل زمین سے مختلف رکھی جائے۔

زکوٰۃ کی شرح مقدار کی تعیین میں اس شخص والی آیت سے ایک اور نکتہ معلوم ہوتا ہے کہ جس میں چونکہ اُمّت حکومت کے تمام ذاتی و قومی مصارف شامل ہیں، اس لئے وہ کل کا خمس یعنی $\frac{1}{5}$ مقرر ہوا اور زکوٰۃ کے مصارف جیسا کہ سورہ توبہ رکوع ۸ میں مذکور ہیں صرف آٹھ مصارف کی شرح مقدار $\frac{1}{5}$ کا $\frac{1}{5}$ حصہ یعنی $\frac{1}{25}$ مقرر ہوا یعنی سونا چاندی کی زکوٰۃ میں ان آٹھ مصروفوں کے لئے مجموعی رقم چالیسواں حصہ رکھی گئی، پھر غور کیجئے کہ سونا چاندی کی شرح ۲۰ درم یا اس کے مائل سونا ہے، ان دو سو درموں کو پانچ پر تقسیم کر دیجئے تو چالیس ہو جائے گا، یہ کل زکوٰۃ کی شرحیں $\frac{1}{5}$ ، $\frac{1}{10}$ ، $\frac{1}{20}$ ، $\frac{1}{40}$ ، $\frac{1}{80}$ ، $\frac{1}{160}$ دوسرے کا نصف یا ایک دوسرے کا مضاعف ہوتی چلی گئی ہیں، اس سے یہ اندازہ ہوگا کہ یہ تقسیم و تحدید حساب اور اقتصادیات کے خاص اصول پر مبنی ہے۔

جانوروں پر زکوٰۃ | توراة میں ہر قسم کے جانوروں میں دسواں حصہ زکوٰۃ کا تھا، لیکن چونکہ ہر قسم کے جانوروں میں نسل کی افزائش کی صلاحیت اور مدت افزائش (زمانہ حمل) یکساں نہیں ہوتی، نیز جانوروں میں دسویں بیوی کا حصہ مشاع ہر تعداد پر چسپاں نہیں ہو سکتا اس لئے ان میں دسویں بیوی کے بجائے تعداد کے تعیین کی ضرورت تھی، شریعت محمدیہ نے اس نقص کو پورا کیا، چنانچہ اسی پہلے اصول (پیدائش اور افزائش کی مدت، کیفیت اور کثرت) کی بناء پر اولاد بے نسل یا کم نسل کے جانوروں کو زکوٰۃ سے مستثنیٰ کر دیا، مثلاً خچر گھوڑے (یا ہندوستان میں ہاتھی) پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ دوسرے جانوروں کی مالیت اور قوت و کیفیت افزائش کے لحاظ سے حسب ذیل شرح تعیین ہوئی۔ یہ وہ شرح نامہ ہے جو خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت ربّانی سے فیصلہ فرما کر طے کیا اور ربّانی نہیں، بلکہ فرامین کی صورت میں، لکھو اگر تمناں کو عنایت فرمایا تھا، اور خلفائے راشدین نے اسی کی تعلیم حدود حکومت میں بھیجوائیں اور جس کی تعمیل آج تک برابر بلا اختلاف ہوتی آئی ہے۔

نام جانور	تعداد	شرح زکوٰۃ	نام جانور	تعداد	شرح زکوٰۃ
اونٹ	۱۷ سے ۳۰ تک	کچھ نہیں	اونٹ	۲۰ سے ۲۴ تک	چار بکریاں
"	۳۱ سے ۴۰ تک	ایک بکری	"	۲۵ سے ۳۵	اونٹ کا ایک سال کا بچہ
"	۴۱ سے ۵۰	دو بکری	"	۳۶ سے ۴۵	اونٹ کا دو سالہ بچہ
"	۵۱ سے ۶۰	تین بکریاں	"	۴۶ سے ۶۰	اونٹ کا تین سالہ بچہ

۱۔ اجبار ۲۷-۳۷ حنفیہ کے نزدیک خیل متنازلہ اور تجارت کے گھوڑوں میں زکوٰۃ ہے، سواری اور جہاد کے گھوڑوں میں نہیں ہے

نام جانور	تعداد	شرح زکوٰۃ	نام جانور	تعداد	شرح زکوٰۃ
اونٹ	۶۱ سے ۱۰۰	چار سال کا اونٹ کا بچہ	بکری	۲۰۰ سے	تین بکریاں
۵	۱۰۱ سے ۱۵۰	دو سال کے دو بچے	۳۰۰ تک	ایک سے	کچھ نہیں
۶	۱۵۱ سے ۲۰۰	تین سال کے دو بچے	پھر ہر سو پر	ایک ایک بکری	۸۰
۷	۲۰۱ سے ۲۵۰	دو سال کا ایک بچہ	گائے بیل	ایک سے	کچھ نہیں
۸	۲۵۱ سے ۳۰۰	تین سال کا ایک بچہ	بھینس	۲۰۰ تک	۱۰۰
بکری	۳۰۱ سے ۳۵۰	کچھ نہیں	۳۰	ایک دو سال کا بچہ	تین سال کا ایک
۹	۳۵۱ سے ۴۰۰	ایک بکری	۴۰	تین سال کا بچہ	۵۰
۱۰	۴۰۱ سے ۴۵۰	دو بکریاں	۶۰	۲ سال کے دو بچے	۷۰

نصاب مال کی تعیین | شرح زکوٰۃ کے تعین کے سلسلہ میں شرائع سابقہ میں ایک اور کمی تھی جس کی تکمیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے کر دی، جن دوسری شریعتوں میں قانونی خیرات کی تعیین جہاں میں غریب اور کم اور زیادہ دولت والوں کی تفریق نہیں کی گئی تھی مثلاً اگر رس میں روپے والوں، یادوں پانچ گائے اور بکری والوں سے یہ زکوٰۃ وصول کی جاتی، تو ان پر ظلم ہوتا، توراۃ میں غلہ اور مویشی پر جو عشر اور نقد پر جو ادا مشغال مقرر کیا گیا ہے، اس میں اس کا لحاظ نہیں کیا گیا ہے بلکہ اوسے مشغال کی زکوٰۃ میں تو یہاں تک کہہ دیا گیا ہے کہ خداوند کے لیے نذر کرتے وقت اوسے مشغال سے امیر زیادہ نہ دے اور غریب کم نہ دے۔ (خریج ۳۰، ۳۱)

لیکن شریعت محمدی نے اس نکتہ کو ملحوظ رکھا اور غریبوں، ناداروں، مقروضوں اور ان غلاموں کو جو غلامیہ نہیں رکھتے یا اپنی آزادی کے لیے سرمایہ جمع کر رہے ہیں اس سے بالکل مستثنیٰ کر دیا، نیز دولت کی کم مقدار رکھنے والوں پر بھی ان کی اپنی حسب خواہش اخلاقی خیرات کے علاوہ کوئی باقاعدہ زکوٰۃ عائد نہیں کی، اور کم مقدار کی دولت کا معیار بھی اس نے خود مقرر کر دیا، سونے کی زکوٰۃ کو وہی ادا مشغال رکھا، لیکن بتا دیا کہ یہ ادا مشغال اسی لیے لیا جائیگا جو کم از کم پانچ اوقیہ یعنی بیس مشغال سونے کا مالک ہو، اور ۵ اوقیہ یعنی ۲۰ مشغال سونے کی متوسط قیمت ۲۰ سو درہم پانڈی کے سکتے ہیں، یعنی ایک اوقیہ چالیس درہم کے برابر ہے وہ کم سے کم معیار دولت جن کی زکوٰۃ نہیں حسب نفل ہے،

نام	اس تعداد سے کم پر زکوٰۃ نہیں،
غلہ اور پھل	پانچ دست سے کم پر زکوٰۃ نہیں،
اونٹ	پانچ عدد " " " " " "
گائے، بیل، بھینس،	۳۰ عدد " " " " " "

لے موجودہ انگریزی حساب سے جن مشغال سونا سات تولہ کے، اور دوسو درہم چاندی ۵۲ روپے کے برابر ہے سنی ابوداؤد کتاب الزکوٰۃ باب من یعطی الزکوٰۃ و من الفنی جلد اول ص ۱۶۳، ص ۱۶۴ المطابع المکتبۃ ایک دست وہ جو جس کو مادہ ایک اونٹ اٹھا سکتا ہو

بھڑ بھڑی، سونا چاندی	۳۰ عدد سے کم پر زکوٰۃ نہیں پانچ اوقیہ (بیس مثقال) سے کم پر زکوٰۃ نہیں، ۲۰۰ درہم سے کم پر زکوٰۃ نہیں،
----------------------------	--

اس معیار سے امیر و غریب کی سطحوں میں جو یکساں زکوٰۃ کی ناہمواری تھی وہ دور ہو گئی اور جو غریب خود زکوٰۃ کے مستحق تھے، وہ اس قومی محصول سے بری ہو گئے،

ان مذکورہ بالا اشیاء کی تعداد، جنسیت کے اختلاف کی وجہ سے گونا گونہ ہے، مگر مالی اعتبار سے وہ ایک ہی معیار پر مبنی ہیں، پانچ وسق غلہ، دو سو درہم چاندی اور پانچ اوقیہ سونا، درحقیقت ایک ہی معیار ہے، ایک اوقیہ جیسا کہ معلوم ہو چکا چالیس درہم کے برابر ہے، اس بنا پر پانچ اوقیہ اور دو سو درہم برابر ہیں، اسی طرح ایک وسق غلہ کی قیمت اس زمانہ میں چالیس درہم، یا ۴۴ مثقال تھی، یعنی پانچ اوقیہ اور پانچ وسق کی قیمت وہی دو سو درہم یا بیس مثقال ہو گی،

زکوٰۃ کے مصارف اور ان میں اصطلاحات | حضرت موسیٰؑ کی شریعت میں تین قسم کی زکوٰۃ تھی، ایک آدمی مثقال سونے چاندی کی، یہ رقم جماعت کے خیمہ یا پھر بیت المقدس کی تعمیر و مرمت اور قربانی کے طلائی و نقرئی ظروف سامان کے بنانے میں خرچ کی جاتی تھی (مخروج ۳۰-۱۳)، دوسری خیرات یہ تھی کہ کھیت کاٹتے اور پھل توڑتے وقت حکم تھا کہ جا بجا کونوں اور گوشوں میں کچھ دانے اور پھل چھوڑ دیے جائیں، وہ غریبوں اور مسافروں کا حصہ تھا (احبار ۱۹-۱۰)، اور سوم یہ تھی کہ ہر تیس سال کے بعد پیداوار اور جانوروں کا دسواں حصہ خدا کے نام پر نکالا جائے، اس کے مصارف یہ تھے کہ دینے والا مع اہل ذیال کے بیت المقدس جا کر جشن منائے اور کھائے اور کھلائے، اور لادلوں میں جو موردی کاہن اور خدا کے گھر کے خدمت گزار ہیں، نام بنام تقسیم کیا جائے اس کے بدلے میں وہ خاندانی دریا سے محروم رکھے گئے تھے، اس کے بعد یہ چیزیں بیت المقدس کے خزانہ میں جمع کر دی جاتی تھیں، کہ ان سے مسافر و یتیموں اور بیواؤں کو کھانا کھلایا جائے (استثناء ۱۳-۲۹ سے ۲۹ تک)

شریعت محمدیہ نے مذہب کی حقیقت میں سب سے بڑی جو اصطلاح کی،

۱۔ وہ عبادت میں خدا اور بندہ کے درمیان سے واسطوں کا حذف کرنا تھا، یہاں ہر شخص اپنا آپ امام اور کاہن ہے، اس بنا پر مفت خور کاہنوں اور عبادت گاہوں کے خادموں کی ضرورت ساقط ہو گئی اور اس لئے زکوٰۃ کا یہ مصرف جو قطعاً بیکار تھا، کلیۃً اڑ گیا۔

۲۔ عبادت میں سادگی پیدا کر کے ظاہری رسموں اور نمائشوں سے اس کو پاک کر دیا گیا، اس لئے سونے چاندی کے سامانوں، قربانی کے برتنوں، اور محرابوں کے طلائی شمع دانوں کی ضرورت ہی نہیں رہی۔

۳۔ حج اُن ہی پر واجب کیا گیا جن کے پاس زادراہ ہو، اس لئے ہر شخص کو خواہ مخواہ بیت اللہ جانے کی حاجت نہ رہی اور اس لئے یہ رقم بھی خارج ہو گئی۔

۴۔ زکوٰۃ کی چیز کو مالک کے ذاتی ضروریات اور کھانے میں صرف ہونے کی ممانعت کر دی گئی، کہ اگر وہ مالک ہی کے ضروریات میں خرچ ہو گئی تو اس میں ایشیا کیا ہوا،

۵۔ اس طرح وہ تمام سامان اور رتیں جو ان مدوں سے بچیں، غریبوں، مسکینوں، مسافروں کو دیدی گئیں۔
گذشتہ اصلاحات کے علاوہ شریعت محمدیہ نے زکوٰۃ کے سلسلہ میں بعض اور اصلاحیں بھی کی ہیں، مثلاً

۶۔ شریعت سابقہ میں ایک بڑی ٹکلی یہ تھی کہ زکوٰۃ خود مستحقین کے حوالہ نہیں کیجاتی تھی، بلکہ ذخیرہ میں جمع ہو کر اس کا کھانا پک کر غریبوں میں تقسیم ہوتا تھا، لیکن عام انسانی ضرورتیں صرف کھانے تک محدود نہیں ہیں، اسلئے شریعت محمدیہ نے اس رقم میں یہ اصلاح کی کہ غلہ یا رقم خود مستحقین کو دیدی جائے تاکہ وہ جس طرح چاہیں اپنی ضروریات میں صرف کریں۔
۷۔ ایک بڑی کمی یہ تھی کہ نقد زکوٰۃ جو آدھے مشغال والی تھی، وہ بیت المقدس کے خرچ کے لئے مخصوص تھی، اس کے علاوہ کوئی دوسری نقد زکوٰۃ نہ تھی، شریعت محمدیہ نے بنیٰ مشغال پر آدھا مشغال نقد زکوٰۃ فرض کر کے اس کو بھی تمام تر مستحقین کے ہاتھوں میں دیدیا۔

۸۔ غلہ کی صورت یہ تھی کہ سارے کا سارا بیت المقدس چلا جاتا تھا اور وہیں سے وہ پکوا کر تقسیم کیا جاتا تھا، یہ انتظام بنی اسرائیل کی ایک چھوٹی سی قوم کے لئے تو شاید موزوں ہو سکتا، مگر ایک عالمگیر مذہب کے تمام عالم میں منتر پیرروں کے لئے یہ بالکل ناممکن تھا، اس لئے مناسب سمجھا گیا کہ ہر جگہ کی زکوٰۃ اُسی نام کے مستحقین میں صرف کی جائے۔

۹۔ بعض منافقین اور دیہاتی بدوؤں کی یہ حالت تھی کہ وہ اس قسم کے صدقات کی لالچ کرتے تھے، جب تک ان کو اور ملتی رہتی خوش اور مطمئن رہتے اور جب نہ ملتی تو طعن و طعز کرنے لگتے، اسلام نے ایسے لوگوں کا منہ بند کرنے اور ان کی نفٹ خوری کی عادت بد کی اصلاح کے لئے زکوٰۃ کے جملہ مصارف کی تعین کر دی اور بتا دیا کہ اس کے مستحق کون لوگ ہیں، اور اس رقم سے کس کس کو مدد دیا جاسکتی ہے چنانچہ سورہ توبہ کے ساتویں رکوع میں اس کا مفصل ذکر ہے،

۱۰۔ اگر زکوٰۃ کے مصارف کی تعین نہ کیجاتی اور اس کے مستحقین کے اوصاف نہ بتا دیے جاتے، تو یہ تمام سہلے خلفاء اور سلاطین کے ہاتھوں میں کھلونا بن جاتا اور سلطنت کی دوسری آمدنیوں کی طرح یہ بھی ان کے عیش و عشرت کے بڑے تکلف سامانوں کے نذر ہو جاتا، اسلئے تاکید کر دی گئی کہ جو غیر مستحق اس کو لیں، اس کے لئے یہ حرام ہے اور جو شخص کسی غیر مستحق کو اپنی زکوٰۃ جان بوجھ کر دیگا تو اس کی زکوٰۃ ادا نہ ہوگی، اسی بندش کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں زکوٰۃ تابا مکان اب تک صحیح مصارف میں خرچ ہوتی ہے۔

۱۱۔ اس قسم کی مالی رقوم جب کوئی اپنے پیروؤں پر عائد کرتا ہے تو اس کی نہایت قوی بدگمانی ہوتی ہے کہ وہ اس طرح اپنے اور اپنے خاندان کے لئے ایک دائمی آمدنی کا سلسلہ پیدا کرنا چاہتا ہے، حضرت موسیٰ کی شریعت میں زکوٰۃ کا مستحق حضرت ہارون اور ان کی اولاد بنو لاوی (کو ٹھہرایا گیا تھا، کہ وہ خاندانی کاہن مقرر ہوئے تھے، مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی بدگمانیوں کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ کر دیا، اور اپنے خاندان کے لئے قیامت تک زکوٰۃ کی ہر مدد قطعی طور پر حرام قرار دی۔

۱۲۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ کے آٹھ مصارف قرار دیئے گئے۔

انما الصدقات لِلْفُقَرَاءِ الْمَسْكِينِ وَ
الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
زکوٰۃ کا مال تو غریبوں، مسکینوں، اور زکوٰۃ۔
میغہ میں کام کرنے والوں اور ان لوگوں کے لئے

وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِ مُتَّكِئِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنُ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (توبہ: ۸)

ہے جنکے دلوں کو اسلام کی طرف ملانا ہے اور گردن چھڑانے میں جو تاوان بھریں ان میں اور خدا کی راہ میں اور مسافر کے بارہ میں یہ خدا کی طرف سے ٹھہرایا ہوا ہے، اور خدا جانتے والا اور حکمت والا ہے۔ اس لیے اس کی یہ تقسیم علم و حکمت پر مبنی ہے۔

فقراء میں ان خود دار اور مستورا لحال شرفا کو ترجیح دی ہے جو دین اور مسلمانوں کے کسی کام میں مصروف ہونے کی وجہ سے کوئی نوکری چاکری یا بیوپار نہیں کر سکتے اور حاجت مند ہونے کے باوجود کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے اور اپنی آبرو اور خودداری کو ہر حال میں قائم رکھتے ہیں چنانچہ فرمایا :-

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا (بقرہ: ۲۷۴)

ان مفلسوں کو دینا ہے جو اللہ کی راہ میں اٹک رہے ہیں اور زمین میں (بوزی حاصل کرنے کیلئے) چل پھر نہیں سکتے، ناواقفانکے نہ مانگنے کی وجہ انکو بے لسیج سمجھتے ہیں، تم انکو ان کے چہرہ سے پہچانتے ہو، کہ وہ حاجت مند ہیں، وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے،

تمام مستحقین کو درجہ بدرجہ ان کی اہمیت اور اپنے تعلق کے لحاظ سے دیا جائیگا چنانچہ اسی سورہ میں فرمایا :-

وَإِذَا السَّالُّ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنُ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ط (بقرہ: ۲۳۵)

اس کے تین چار رکوع کے بعد ہے :-

قُلْ مَا أَلْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ الدِّينُ وَالْآخِرَةُ لِلَّهِ الْأَمْرُ كُلِّهِ وَيَتِيمٌ مَّسْكِينٌ (بقرہ: ۲۶۹)

یتم، مسکینوں، اور مسافروں کے لیے،

ضرورت مندوں میں ترجیح | اسلام سے پہلے عام طور پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ قرابت مندوں اور رشتہ داروں کے دینے سے اجتناب بیکار اور بے تعلق لوگوں کو دینا زیادہ ثواب کا کام ہے اور اس کی وجہ یہ بھی جاتی تھی کہ اپنے لوگوں کے دینے میں کچھ نفاست کا اور ایک حیثیت سے خود غرمنی کا شائبہ ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے ہی رشتہ دار ہیں اور ان کا نفع و نقصان اپنا ہی نفع و نقصان ہے، لیکن درحقیقت یہ ایک قسم کا اخلاقی منالطہ اور فریب تھا، ایک انسان پر دوسرے انسان کے جو حقوق ہیں وہ تمام تر تعلقات کی کمی و بیشی پر مبنی ہیں، جو جتنا ہی قریب ہے اتنا ہی زیادہ آپ کے حقوق اُس پر اور اُس کے حقوق آپ پر ہیں، اگر یہ نہ ہو تو رشتہ داری اور قرابت مندی کے فطری تعلقات بالکل لغو اور مہمل ہو جائیں، انسان پر سب سے پہلے اس کا اپنا حق ہے، پھر اہل و عیال کا، اُن کے جائز حقوق ادا کرنے کے بعد اگر سال میں کچھ بچ جائے، تو اس میں حصہ پانے کے سب سے زیادہ مستحق قرابت دار ہیں، چنانچہ وراثت اور ترکہ کی تقسیم میں اسی اصول کی رعایت کی گئی ہے،

یہ سمجھنا بھی کہ اگر قربتداروں کو ترجیح دی جائے، تو دوسرے عزیزوں کا حق کون ادا کریگا، ایک قسم کا منالطہ ہے دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی کا رشتہ دار ضرور ہے اس بنا پر اگر ہر شخص اپنے رشتہ داروں کی خبر گیری کرے تو کل انسانوں کی خبر گیری ہو جائے گی، اس کے علاوہ اس مقام پر ایک اور غلط فہمی بھی ہے جسکو دور ہو جانا چاہیے، مستحقین میں باہم ایک کو دوسرے پر جو فوقیت ہے اس کا مدار دو چیزوں پر ہے ایک تو دینے والوں سے ان اشخاص کے قرب و بعد کی نسبت، دوسرے ان اشخاص کی حاجتوں اور ضرورتوں کی کمی و بیشی، قرابت مندوں کو ترجیح کے یہ معنی نہیں ہیں کہ خواہ ان کی ضرورت کتنی ہی کم اور معمولی ہو، ان کو ان لوگوں پر ترجیح ہے، جن کی ضرورت اور حاجت جتنی ہی ان سے کہیں زیادہ ہے، بلکہ مسئلہ کی صورت یہ ہے، کہ اگر دو ضرورت مند برابر کے حاجت مند ہوں اور ان میں سے ایک آپ کا عزیز یا دوست یا ہمسایہ ہو تو وہ آپ کی امداد کا زیادہ مستحق ہوگا، یعنی ضرورت اور حاجت کی مسادات کے بعد تعلقات کی کمی و بیشی ترجیح کا دوسرا سبب بنے گی، نہ کہ پہلا سبب، اور یہ انسان کی فطرت ہے، کہ ایسی حالت میں وہ اپنے عزیزوں اور دوستوں کو ترجیح دے،

فقر اور مساکین میں سے ان لوگوں پر جو بے حیائی کے ساتھ دربد بھیک مانگتے پھرتے ہیں انکو ترجیح دی گئی ہے جو فقر و فاقہ کی ہر قسم کی تکلیف گوارا کرتے ہیں، لیکن اپنی عزت و آبرو اور خود داری کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے اور لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، یہ تعلیم خود قرآن پاک نے دی ہے، جیسا کہ اوپر بیان ہوا، نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تاکید فرمائی ہے، آپ نے فرمایا "مسکین وہ نہیں ہے جسکو ایک درخت، درہم، پیرا یا کرتے ہیں، صحابہؓ نے دریافت کیا پھر کون مسکین ہے ارشاد ہوا وہ جسکو حاجت ہے، لیکن اسکا پتہ نہیں چلتا اور وہ کسی سے مانگتا نہیں۔"

اس تعلیم کے دو مقصد ہیں، ایک تو یہ کہ ان بھیک مانگنے والوں کو تو کوئی نہ کوئی دے ہی دیگا، اور وہ کہیں کہیں سے پاہی جائیں گے، ایسے انکی کی طرف اعتدال ضروری نہیں، اصلی توجہ ان مستور الحال مسکینوں کی طرف ہونی چاہیے جو صبر و قناعت کے ساتھ فقر و فاقہ کی تکلیف برداشت کر رہے ہیں، کہ انکی خبر بہتوں کو نہیں ہو سکتی اور اکثر وہ امداد سے محروم رہ جاتے ہیں، دوسرا مقصد یہ ہے کہ شریعت اپنی تعلیم اور عمل سے یہ ثابت کر دے کہ بے حیالہ اگر دوس کی عزت اس کی نگاہ میں نہایت کم ہے، اور وہ ہر حال میں اس بے حیائی کو ناپسند کرتی ہے۔

شریعت نے مصارفِ زکوٰۃ کی تعیین و تحدید اس غرض سے بھی کی ہے، تاکہ ہر شخص کو مانگنے کی بہت نہ ہو، اور ہر کس و ناکس اس کو اپنی آمدنی کا ایک آسان ذریعہ نہ سمجھ لے، جیسا کہ بعض منافقین اور اہل با دیہ نے اس کو اپنے ایمان و اسلام کی قیمت سمجھ رکھا تھا چنانچہ وحی الہی نے ان کی پردہ دری ان الفاظ میں کی :-

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَلْسُزُّكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَلْعَنُونَ
اور بعضے ان میں سے ایسے ہیں جو تجھ کو زکوٰۃ کے بارے میں لیسز (لے لے کر) لگاتے ہیں، اگر ان کو اس میں سے ملے تو انہم راضی ہوں، اور اگر نہ ملے تو وہ مانوس ہو جائیں گے۔

صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ، باب المسکین الذی لا یجد عنی ولا یفطن لہ فیصدق علیہ :-

وَقَالُوا احْسِبْنَا اللَّهُ يُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ
إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ
وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالسُّؤْلَةَ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً
مِّنَ اللَّهِ (توبہ ۸۰)

کیا حرب تھا اگر وہ اس پر مبنی رہے، جو خدا اور اس کے رسول نے
انکو دیا اور کہتے کہ ہم کو اللہ پس ہے، ان کو اللہ اپنی مہربانی سے اور اس کا
رسول دے رہیں گے، ہم کو تو خدا ہی چاہیے، زکوٰۃ تو حق ہے
غریبوں کا، مسکینوں کا اور اس کا کام کرنے والوں کا اور ان کا
جن کا دل (اسلام کی طرف) پر جانا ہے، اور گردن چھڑانے
میں، اور خدا کی راہ میں، اور مسافروں میں یہ حقے خدا کی
طرف سے ٹھہرائے ہوئے ہیں۔

ایک دفعہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زکوٰۃ کے مال میں سے کچھ پانے کی درخواست کی، آپ نے
فرمایا ہے شخص باللہ تعالیٰ نے مال زکوٰۃ کی تقسیم میں کسی انسان کو بلکہ پیغمبر تک کو کوئی اختیار نہیں دیا ہے، بلکہ اسکی تقسیم
خود اپنے ہاتھ میں رکھی ہے اور اس کے آٹھ مصرف بیان کر دیے ہیں اگر تم ان آٹھ میں ہو تو میں تم کو دے سکتا ہوں۔

اسلام میں زکوٰۃ کے مصارف ہشتگانہ ایہ آٹھوں مصارف نیکی، بھلائی اور خیر و فلاح کی ہر قسم اور ہر صنف
کو محیط ہیں، فقراء اور مساکین میں وہ تمام اہل حاجت داخل ہیں جو اپنی محنت و کوشش سے اپنی روزی کما نیکی صلاحیت
نہیں رکھتے، جیسے بوڑھے، بیمار، اندھے، لولے، لنگڑے، معلوج، کوڑھی، یا وہ محنت کر سکتے ہیں لیکن موجودہ حالت میں
دین و ملت کی کسی ایسی ضروری خدمت میں مصروف ہیں، کہ وہ اپنی روزی کمانے کی فرصت نہیں پاتے، مبلغین، مذہبی معلمین، بالغ
طالب علم، جو لفقراء، اذالذین احصوا فی سبیل اللہ لایستطیعون ضرباً فی الارض میں اسی طرح داخل ہیں
جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں اصحاب صفہ داخل تھے اور وہ کم نصیب تھے اپنی جو اپنی
پوری محنت اور کوشش کے باوجود اپنی روزی کا سامان پیدا کرنے سے اب تک قاصر رہے ہیں اور فاقہ کرتے ہیں۔

وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا یعنی امام کی طرف سے صدقہ کی تحصیل وصول کا کام کرنے والے بھی اس میں اپنے کام کی
اجرت پا سکتے ہیں، اور وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ (جن کی القلوب کی جائے) میں وہ لوگ داخل ہیں جن کو ابھی
اسلام کی طرف مائل کرنا ہے یا جن کو اسلام پر مضبوط کرنا ہے، وَفِي الرِّقَابِ رگڑنے کے چھڑانے میں اس سے مقصود وہ
غلام ہیں جن کی گردنیں دوسروں کے قبضہ میں ہیں اور انکو خرید کر آزاد کرنا ہے، اور وہ مقروض ہیں جو اپنا قرض آپا
کسی طرح ادا نہیں کر سکتے، وَالْغَارِمِينَ زماوان اٹھانے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے دوسرے لوگوں
اور قبیلوں میں مصالحت کرانے کے لیے کسی مالی ضمانت کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی ہے یہ مالی ضمانت ایک قومی نظام
کی حیثیت سے زکوٰۃ کے بیت المال سے ادا کی جاسکتی ہے وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ (خدا کی راہ میں) ایک وسیع مفہوم ہے جو ہر
قسم کے نیک کاموں کو شامل ہے اور حسب ضرورت کبھی اس سے مذہبی یا سفر حج یا اور دوسرے نیک کام مراد لیے

لے ابوداؤد کتاب الزکوٰۃ، باب من یعطی الصدقۃ وحد الفنی لہ اکثر فقہاء نے فی سبیل اللہ سے مراد صرف جہاد لیا ہے مگر یہ تحدید
صرف نہیں معلوم ہوتی آیت گذر چکی لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ احصوا فی سبیل اللہ یہاں فی سبیل اللہ سے بالاتفاق صرف جہاد نہیں
بلکہ ہر نیکی اور دینی کام مراد ہے، اکثر فقہاء نے یہ بھی کہلے کہ زکوٰۃ میں نیک یعنی کسی شخص کی ذاتی ملکیت بنانا (بقیہ حاشیہ آئندہ صفحہ پر)

جاسکتے ہیں اور وائیں السبیل (مسافروں) میں مسافروں کی ذاتی مدد کے علاوہ مسافروں کی راحت رسائی کے سامان کی تیاری مثلاً راستوں کی درستی، پلوں اور مسافر خانوں کی تعمیر بھی داخل ہو سکتی ہے، یہ ہیں زکوٰۃ کے وہ اٹھ مصارف جن میں اسلام نے اس قومی و مذہبی رقم کو خرچ کرنے کی تاکید کی ہے۔

مسکینوں، فقیروں اور معذوروں کی امداد | زکوٰۃ کا سب سے اہم مصرف یہ ہے کہ اس سے لنگڑے لوگ، اندھے، بوڑھے، کوڑھی، مفطوح اور دوسرے معذور لوگوں کی امداد کی جائے، ناداریتوں، بیوائوں اور ان لوگوں کی خبر گیری کی جائے جو اپنی کوشش اور جدوجہد کے باوجود روزی کا سامان نہیں کر پاتے، یہ زکوٰۃ کا وہ مصرف ہے جو تقریباً ہر قوم میں اور ہر مذہب میں ضروری خیال کیا گیا ہے اور ان مستحقین کی قابل افسوس حالت خود کسی مزید تشریح کی محتاج نہیں، لیکن اسلام نے ان کے علاوہ زکوٰۃ کے چند اور ایسے مصارف مقرر کیے ہیں جن کی اہیت کو خاص طور سے صرف اسلام ہی نے محسوس کیا ہے۔

غلامی کا انسداد | غلامی انسان کے قدیم تمدن کی سب سے بڑھل زنجیر تھی، یہ زنجیر انسانیت کی نازک گزرنے سے صرف اسلام نے کاٹ کر الگ کی، غلاموں کے آزاد کرنے کے فضائل بتائے، انکے ساتھ نیکی، احسان اور حسن سلوک کی تاکید کی اور ان سب سے بڑھ کر یہ کہ زکوٰۃ کی آمدنی کا ایک خاص حصہ اس کے لئے نامزد فرمایا، کہ اس غلاموں کو خرید کر آزاد کیا جائے، لیکن چونکہ غلاموں کو آزاد کرنے کی پوری قیمت یا اسکی آزادی کا پورا زنجیر ہر ایک شخص برداشت نہیں کر سکتا تھا اس لیے زکوٰۃ کی مجموعی رقم سے اجتماعی طور سے اس فرض کو ادا کرنے کی صورت تجویز کی، انسانوں کے اس درمافہ طبقہ پر یہ اتنا بڑا عظیم الشان احسان کیا گیا ہے کہ جسکی نظیر دنیا کے محسنین کی فہرست میں نظر نہیں آسکتی، پیغمبر اسلام علیہ السلام کی شریعت نے صرف ایسے کہ انسانوں کے اس واجب رحم فرقہ کو اپنی کھول ہوئی آزادی واپس لے اپنی امت پر ایک دائمی رقم واجب ٹھہرا دی کہ اس کے ذریعہ سے نیکی کے اس سلسلہ کو اس وقت تک قائم رکھا جائے جب تک دنیا کے تمام غلام آزاد نہ ہو جائیں، یا اس رسم کا دنیا کی تمام قوموں سے خاتمہ نہ ہو جائے۔

مسافر | گزشتہ زمانہ میں سفر کی مشکلات اور وقتوں کو پیش نظر رکھ کر یہ بہ آسانی سمجھ میں آسکتا ہے کہ مسافروں کی امداد اور ان کے لئے سفر کے وسائل و ذرائع کی آسانی کی کتنی ضرورت تھی، صحرا اور بیابان، جنگل اور میدان، آبادی اور ویرانی ہر جگہ آنے جانے والوں کا تانا بانا رہتا تھا، اور اب تک یہ سلسلہ قائم ہے، یہ وہ ہیں جو اپنے اہل عیال، عزیز اقارب، دوست و احباب، مال و دولت سے الگ ہو کر اتفاقات اور حوادث کے سیلاب بہہ کر کہاں سے کہاں نکلے جاتے ہیں، انکے پاس کھانے کے لئے کھانا، پینے کے لئے پانی، سونے کے لئے بستر، اور بچنے کے لئے چادر نہیں ہوتی، اور یہ حالت ہر انسان کو کسی نہ کسی وقت پیش آجاتی ہے، ایسے ضرورت تھی کہ ان کے آرام و آسائش کا سامان کیا جائے، اسی اصول پر مراٹھ، کنوئیں، مسافر خانے پہلے بھی بنوائے جاتے تھے، اور اب بھی بنوائے جاتے ہیں۔

آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب اس اسیم اور بھلی کے عہد میں یہ تمام مشکلیں افسانہ، کہن اور داستان پارینہ ہو گئی ہیں اب ہر

(بقیہ حاشیہ) مزدوری ہے مگر ان کا استدلال جو لفظ آخر کے لام تیک پر مبنی ہے بہت کچھ مشتبہ ہے ہو سکتا ہے کہ لام

انصار ہو، جیسے خَلَقَ لَكُمْ مَنَافِيَ الْأَرْضِ جَمِيعًا (حاشیہ صفحہ ۱۳۵) کتاب الخراج، قاضی ابویوسف، باب الصدقات ۛ

جگہ سے اچھے ہوٹل، تیز سے تیز سواریاں، بڑے سے بڑے بینک اور آمد و رفت کا سامان کرنے والی کمپنیاں قائم ہو گئی ہیں، اور سفر و حضر میں کوئی فرق نہیں رہا ہے مگر غور کیجئے تو معلوم ہو گا کہ جو کچھ ہوا ہے یہ صرف دولت مندوں اور سرمایہ داروں کی راحت و آسائش کے لئے ہوا ہے، اور ان کے ان نئے طریقوں نے پرانے طریقوں کے پرانے آثار کو تھوڑے غلط کی طرح مٹا دیا ہے، آج مستند دنیا کے بڑے سے بڑے پر رونق شہروں سے لیکر معمولی دیہاتوں تک میں جہاں امیر اور دولت مند مسافروں کے لئے قدم قدم پر ہوٹل، ریسٹوران، تھوہ خانے اور آرام خانے موجود ہیں وہاں اس پورے سیسے تک میں حضرت مسیح کی طرح ایک غریب مسافر کے لئے کہیں سر رکھنے کی جگہ نہیں، کسی کی جیب میں جب تک کسی بینک کا نوٹ اور چیک نہیں، اس کے لئے ہوٹلوں اور اقامت خانوں کے تمام دروازے بند ہیں، کیا یہ انسانیت کے لئے رحم ہے، کیا یہ بنی نوع انسان کے لئے ہمدردی ہے؛ لیکن ان تمام ملکوں کے طول و عرض میں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے قبضہ میں آئے، سرائوں، مسافر خانوں، کنوؤں اور مہمان خانوں کا وہ وسیع سلسلہ قائم ہو گیا کہ ایک غریب مسلمان اسپین کے کنارہ سے چل کر کاشغر کے ایک گاؤں میں بہ آرام و آسائش پہنچ جاتا ہے اور ہندوستان کے اس سرے سے روم کے اس سرے تک باہل و اوطان با و طاب کتا ہوا بے خطر چلا جاتا ہے، اور آج بھی اس نظام کی بدولت اُن اسلامی ملکوں میں جو ابھی یورپ کے سرمایہ دارانہ طور و طریق سے واقف نہیں ہیں، غریب مسافروں کو وہی آرام و آسائش حاصل ہے، اور امراء اور دولت مندوں کے لئے کیا کہنا کہ ایک پرانے جہاں گمراہ سیاح بزرگ (سعدی) کے مقولہ کے مطابق،

منعم بکوه و دشت و بیابان غریب نیست ہر جا کہ رفت خیمہ زد و بارگاہ ساخت

جماعتی کاموں کے اخراجات کی صورت | جب تک منتشر افراد ایک شیرازہ میں نہیں بندھ جاتے، حقیقت میں جماعت کا وجود نہیں ہوتا، لیکن جماعت کے وجود کے ساتھ ہی افراد کی طرح جماعت کو بھی ضروریات پیش آتی ہیں، جماعت کے کمزوروں، معذوروں اور مفلسوں کی مدد، جماعت اور اس کے احوال کی حفاظت کے لئے سرفروشانہ مجاہدہ کی صورت میں اس کے اخراجات کی کفالت، جماعت کی آمد و رفت اور سفر کے وسائل کی ترقی و تعمیر، جماعت کی خاطر جماعت کے مالی نقصان اٹھانے والوں اور مفروضوں کی امداد و کربا جماعت کے ان کارکنوں کو معاوضہ دینا، جو جماعت کی مذہبی، علمی، تعلیمی خدمات بجالائیں، اور اس قلم کی فراہمی اور نظم و نسق کے فرائض انجام دیں، زکوٰۃ اسی نظام جماعت کا سرمایہ دولت ہے۔

زکوٰۃ کے مقاصد، فوائد اور اصطلاحات | زکوٰۃ کا اصلی اور مرکزی مقصد وہی ہے جو کہ لفظ زکوٰۃ کے اندر ہے "زکوٰۃ" کے لفظی معنی "پاک" اور صفائی کے ہیں، یعنی گناہ اور دوسری روحانی، قلبی اور اخلاقی برائیوں سے پاک و صاف ہونا، قرآن پاک میں یہ لفظ اسی معنی میں بار بار آیا ہے، سورہ الشمس میں ہے،

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ

مَنْ دَسَّاهَا (شمس: ۱)

ایک اور سورہ میں ہے،

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (اعلیٰ: ۱)

مراد پایادہ جو پاک و صاف ہوا۔

یہ تذکرہ اور پاک و صفائی نبوت کے اُن تین عظیم الشان خصوصیتوں میں سے ایک ہے جن کا ذکر قرآن پاک کی تین

چار آیتوں میں آیا ہے :

يَسْأَلُ عَلَيْهٖمُ اٰتِيَهُمْ وَيُزَكِّيهِمْ وَلَعَلَّهُمْ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ (بقرہ، جمعہ ۲۱)

وہ نبی خدا کی آیتیں پڑھ کر ان کو سنا رہا ہے اور ان کو
گناہوں سے پاک و صاف کرتا ہے اور ان کو کتاب
اور حکمت کی باتیں سکھاتا ہے۔

تزکیہ نفس | ان آیتوں سے اندازہ ہو گا کہ زکوٰۃ اور تزکیہ یعنی پاکی و صفائی کی اہمیت اسلام اور شریعت محمدیہ میں کتنی ہے !
یہ دل کی پاکی، روح کی صفائی اور نفس کی طہارت مذہب کی اصل غایت اور نبوتوں کا اصل مقصد ہے، انسانوں کی روحانی و
نفسانی بیماریوں کے بڑے حصہ کا سبب تو خدا سے خوف و رجاء اور تعلق و محبت کا نہ ہونا ہے اور اس کی اصلاح نماز سے
ہوتی ہے لیکن دوسرا بڑا سبب، مادی و مادیات کی محبت اور مال و دولت اور دیگر اسباب دنیا سے دل کا تعلق ہے، زکوٰۃ اسی
دوسری بیماری کا علاج ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب بعض صحابہؓ سے باغ و بستان کی محبت کے سبب سے جوان
کی دولت تھی، غزوہ میں عدم شرکت کا جرم ثابت ہوا ہے، اور پھر ان کی صداقت و سچائی کے باعث خدا نے ان کو
معاف کیا ہے، وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے قرآن پاک میں ارشاد ہے :-

خُذْ مِنْ حٰزِئِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُ
اَنْفُسَهُمْ (توبہ: ۱۲)

صاف بنا

اس آیت سے ثابت ہوا کہ اپنے محبوب مال میں سے کچھ نہ کچھ خدا کی راہ میں دیتے رہنے سے انسانی نفس کے آئینہ
کا سب سے بڑا رنگ جس کا نام مثبت مال ہے دل سے دور ہو جاتا ہے، بخل کی بیماری کا اس سے علاج ہو جاتا ہے
مال کی حرص بھی کم ہو جاتی ہے، دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا جذبہ ابھرتا ہے، شخصی خود غرضی کی بجائے جماعتی
اغراض کے لیے اپنے اوپر ایثار کرنا انسان سیکھتا ہے اور یہی وہ دیواریں ہیں جن پر تہذیب نفس اور حسن خلق کی عمارت
قائم اور جماعتی زندگی کا نظام مبنی ہے۔

قرآن مجید میں سود اور صدقہ میں جو حد فاصل قرار دی گئی ہے وہ یہ ہے :

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبَا وَيُزِيْلُ الصَّدَقَاتِ (بقرہ: ۲۷۵)

خدا سود کو گھٹاتا اور صدقہ کو بڑھاتا ہے۔

لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ درحقیقت سود میں نقصان اور صدقہ کے مال میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ شاید
بالکل برعکس ہے بلکہ آخری ثواب و گناہ اور برکت و بے برکتی کے فرق کے علاوہ اصلی مقصد اس سے یہ ہے کہ سود کو
شخصی دولت میں اضافہ کرتا ہے، لیکن جماعتی دولت کو برباد کر دیتا ہے، جس سے پوری قوم مفلس ہو جاتی ہے اور
آخر وہ شخص بھی تباہ ہو جاتا ہے، اور قومی صدقہ و عطا سے قوم کے دکھانے والے افراد کی امداد ہو کر قومی دولت کا میل
نظام باقی رہتا ہے، اور ساری قوم خوشی اور برکت کی زندگی بسر کرتی ہے اگر سود لینے والا کبھی اتفاقی مالی خطرہ میں پڑ
جاتا ہے تو اس کی مدد کے لیے جماعت ایک انگلی تک نہیں ہلاتی، لیکن صدقہ دینے والے کی مدد کے لیے پوری قوم کھڑی
ہو جاتی ہے۔

ایک اور بات یہ ہے کہ سود خوار اس قدر حریص اور طماع ہو جاتے ہیں کہ انکو مال کی کثیر مقدار بھی کم نظر آتی ہے

اور جو لوگ صدقہ اور زکوٰۃ دینے کے خواہر ہوتے ہیں وہ اس قدر مستغنی اور قانع ہو جاتے ہیں کہ ان کے لیے تھوڑا مال بھی کافی ہوتا ہے، سود خوار اپنے مال میں اضافہ اور ترقی کی حرص میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ جس تلوار سے دوسروں کو قتل کر کے اس کی دولت پر قبضہ کرتا ہے، آخر اس کی تلوار سے دوسرا اس کو قتل کر کے اس کے تمام اصل و منافع پر ایک دفعہ قبضہ کر لیتا ہے لیکن صدقہ و خیرات دینے والا جو دوسروں کی دولت ناجائز طریق سے نہیں لوٹتا، بلکہ خود دوسرا کو اپنے مال سے دیتا ہے، اور سلامت روی کے ساتھ اپنے کاروبار کو چلاتا ہے اس کو کوئی دوسرا نہیں لوٹتا، وہ اپنے سرمایہ اور قلیل منافع کو محفوظ رکھتا ہے، دنیا کے بڑے بڑے تجارتی شہروں کی منڈیاں اور کوٹھیاں اس عبرت انگیز واقعہ کی پوری تصویر میں، اور یہ ہر روز کا مشاہدہ ہے، پھر ظاہر ہے کہ استغنا اور قناعت ایسی چیز ہے جو تمام اخلاقی محاسن کا شگ بنیاد ہے بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت بلیغ و حکیمانہ طریق سے، یا ارشاد فرمایا کہ لیس الغنی من كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس، تو نگرانی دولت کی کثرت کا نام نہیں ہے، بلکہ دل کی بے نیازی کا نام ہے، اسی حدیث کا ترجمہ سعدی نے ان لفظوں میں کیا ہے: تو نگرانی بدل ست نہ مال، دوسرے لفظوں میں یوں کہو کہ دولت آمدنی کی زیادتی کا نام نہیں، بلکہ ضروریات کی کمی کا نام ہے، لیکن یہ غیر فانی دولت حرص و طمع سے نہیں، بلکہ صبر و قناعت کی بدولت حاصل ہوئی ہے، اس بنا پر کیا کسی کو زکوٰۃ و صدقہ کے مسئلہ، مزکی اور مصلح اخلاق ہونے میں شبہ ہو سکتا ہے؟

سود خوار کو دوسروں کے لوٹنے سے اتنی فرصت کہاں ملتی ہے کہ وہ دوسروں کی مدد کا فرض ادا کرے، وہ تو ہمیشہ اس تاک میں رہتا ہے کہ دوسرے مصیبتوں اور دقتوں میں پھنسیں اور وہ ان کی اس حالت سے فائدہ اٹھائے، لیکن جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ ہمیشہ قابل ہمدردی اشخاص کی ٹوہ میں لگے رہتے ہیں تاکہ وہ اپنے مال و دولت سے اس کی مدد کر کے اس کے زخم دل پر مرہم رکھ سکیں۔

بابی امانت کی عملی تدبیر | زکوٰۃ اور صدقات کے مصارف کا بڑا حصہ غریبوں اور عاجموں کی امداد ہے، انسانیت کا یہ وہ طبقہ ہے جسکے ساتھ تمام تدبیروں نے ہمدردی کی ہے، اور اس کی تسلی اور تسکین کے لیے دوسری دنیا کی توقع اور امید کے بڑے بڑے خوش آئند الفاظ استعمال کیے ہیں، لیکن یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی زندگی کی یہ تلخی محض اہل مہرب کی شیریں کلائی سے دور نہیں ہو سکتی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے پہلے اور وہی پہلے پیغمبر ہیں جنہوں نے اس طبقہ کے ساتھ اپنی عملی ہمدردی کا ثبوت دیا، اور اس کی تکلیفوں اور مصیبتوں کو کم کرنے کے لیے عملی تدبیر جاری اور نافذ فرمائی، خود اپنی زندگی غریبوں اور مسکینوں کی صورت سے بسر کی اور دعا فرمائی کہ خداوند! مجھے مسکین زندہ رکھ، مسکین اٹھا، اور مسکینوں ہی کے زمرہ میں میرا حشر کر، آپ کے گھر کا چوبترہ (صفہ) غریبوں اور مسکینوں کی پناہ کا سایہ تھا، وہی آپ کی بزم قدس کے مقرب درباری اور اسلام کے معرکوں کے مخلص جانباڑ تھے، آپ کی نظر میں کسی انسان کی غربت اور تنگدستی اس کی ذلت اور رسوائی کے ہم معنی نہ تھی، نہ دولت و امارت عزت و وقار کے مترادف تھی، بلکہ صرف نیکی اور پرہیزگاری، فضیلت و بزرگی کا اصلی معیار تھی، حضرت یسوع نے فرمایا کہ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں،

لے بخاری کتاب الرقاق باب الغنی غنی النفس :

کیونکہ آسمان کی بادشاہت انھیں کی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زیادہ اختصار و ایجاز کے ساتھ اس مطلب کو ادا فرمایا :-

ان المكثرین هم المقلون

جو دولت مند ہیں وہی غریب ہیں۔

اس کے دوسرے معنی یہ ہوئے کہ جو غریب ہیں وہی دولت مند ہوں گے۔

پھر انہیں خوشخبری دی کہ غریب (جن کو خدا کے آگے اپنی کسی دولت کا حساب نہیں دینا ہے) دولت والوں سے ۴۰ سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔

اسلام نے ان روحانی تسلیوں اور بشارتوں کے ساتھ جو مزید کام کیا، وہ ان کی دنیاوی تکلیفوں اور مصیبتوں کو کم کرنے کی عملی تدبیریں ہیں، جن کا نام صدقہ اور زکوٰۃ ہے، اس کی تعلیم نے اس عملی ہمدی اور اعانت کو طرہ اخلاقی ترفیب و تشویق تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اس کے لیے دو قسم کی تدبیریں اختیار کیں، ایک یہ کہ ہر مسلمان کو نصیحت کی جس سے جتنا ہوا اپنی دولت سے ان کی مدد کرے، یہ اخلاقی خیرات ہے، جس کا نام قرآن کی اصطلاح میں انفاق ہے لیکن چونکہ یہ اخلاقی خیرات ہر شخص کو اس ضروری نیکی پر مجبور نہیں کرتی، اس لیے ایک مقدار معین کے مالک پر ایک ایسا قانونی محصول عائد کیا جس کا سالانہ ادا کرنا اس کا مذہبی فرض ہے اور اس مجموعی رقم کا بڑا حصہ غریبوں اور محتاجوں کی امداد و اعانت کے لیے مخصوص کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس تعلیم کو ایک ناقابل تغیر دستور العمل کے طور پر اپنی امت کو ہمیشہ کے لیے سپرد فرمایا، چنانچہ آپ نے معاذ بن جبلؓ کو اپنا نائب بنا کر مین بھیجا، تو توحید اور نماز کے بعد جس چیز کا حکم دیا وہ یہی زکوٰۃ ہے، پھر اس کی نسبت ان کو یہ ہدایت فرمائی کہ

تؤخذ من اغنياءهم وتروى على
فقراهم

وہ ان کے دولت مندوں سے لیکر ان کے غریبوں کو لوٹا دیا جائے۔

صحابہؓ نے آپؐ کی ہدایت کے بموجب ان دونوں قسموں کی خیراتوں پر اس شدت سے عمل کیا کہ جو استطاعت نہ بھی رکھتے تھے، وہ بازار جا کر مزدوری کرتے تھے تاکہ جو رقم ہاتھ آنے وہ غریب و معذور بھائیوں کی اخلاقی اعانت میں خرچ کریں اور اس معاملہ میں خود آپؐ نے یہاں تک اس طبقہ کی دلجوئی کی کہ فرمایا اگر کسی کے پاس کچھ اور نہ ہو تو لطف و مہربانی سے بات ہی کرنا اس کا صدقہ ہے "اس سے زیادہ یہ کہ اس کی بھی ممانعت کی گئی کہ جو تنہا رہے سامنے ہاتھ پھیلائے اس کو سختی سے واپس نہ کیا کرو، خدا نے تعلیم دی :-

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ (نحی: ۱)

ساتھ ہی یہ بھی حکم دیا کہ اگر تم کسی جاہل و نادان کی مدد کرو تو اس پر احسان مت دھرو، کہ وہ شرمندہ ہو، بلکہ خدا کا شکر ادا کرو کہ اس نے تم کو یہ نعمت دی اور اس کی توفیق عنایت کی، انسان دھرنے سے وہ نیکی کا پیالہ حباب کی طرح ٹوٹ کر بیٹھ جائے گا، فرمایا :-

لے متی ۲۵، صحیح بخاری کتاب الرقاق باب المكثرین ہم المقلون کے جامع ترمذی کتاب الزہد باب ما جاء ان فقراء المهاجرین یہ غلون الجنة قبل اغنيائهم کے صحیح بخاری، جلد دوم صفحہ ۱۰۹۶ کتاب الرد علی الجہمیہ :

لَا تَبْطُلُوا مَدَنِيَّتَكُمْ بِالْمَلِكِ وَالْأَذَى (بقرہ: ۲۶۰) تم اپنی خیرات کو احسان دھکر یا طعنہ دیکر برباد نہ کرو۔
 اس لطف، اس مدارات اور اس دلجوئی کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے حکم سے انسانیت کے قابل رحم طبقہ کی چارہ نوازی فرمائی، اور ہم کو باہمی انسانی محبت اور ایک دوسرے کی مدد کا سبق پڑھایا، اگر یہ حکم صرف اخلاقی حیثیت سے یا صرف مبہم طریقہ سے ہوتا، یا سب کو سب کچھ دے ڈالنے کا حکم دیدیا جاتا تو کبھی اس پر اس خوبی، اس نظام اور اس پابندی کے ساتھ عمل نہ ہو سکتا اور آج بھی مسلمانوں کے سامنے یہ راہ کھلی ہوئی ہے اور کچھ نہ کچھ ہر جگہ اس پر عمل بھی ہے یہی سبب ہے کہ مسلمانوں میں اگر امیر کم ہیں تو ویسے غریب و محتاج بھی کم ہیں، جیسے دوسری قوموں میں نظر آتے ہیں تاہم افسوس ہے کہ ایک مدت سے مسلمانوں کا یہ نظام سخت ابتری کی حالت میں ہے اور اس کی تنظیم کی طرف سے غفلت برتی جا رہی ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا ہر قسم کا جماعتی کام منتشر و پراگندہ ہے۔

دولتمندی کی بیماریوں کا علاج | دولتمندی اور تمول کا مسئلہ ہمیشہ سے دنیا کے مذاہب میں ایک معرکہ الآراء بحث کی حیثیت سے چلا آ رہا تھا، یہودیت کی طرح بعض ایسے مذاہب ہیں جن میں نہ تو دولتمندی کی کوئی تحقیق لگئی اور نہ منطقی اور غربت کو سراہا گیا ہے بلکہ گویا اس بحث کو نا مفصل چھوڑ دیا گیا ہے، لیکن عیسائیت اور بودھ مت دو ایسے مذاہب ہیں جن میں دولت کی پوری تحقیق لگئی ہے، عیسائیت کی نظر میں دولت مندی اور تمول، نجات کی راہ کا نشانہ ہے، بلکہ کوئی انسان اُس وقت تک نجات نہیں پاسکتا جب تک وہ سب کچھ جو اس کے پاس ہے خدا کی راہ میں لٹا نہ دے، انجیل میں ہے کہ ایک نیکو کار دولتمند نے حضرت عیسیٰؑ سے نجات کا طریقہ دریافت کیا تو جواب میں فرمایا: اگر تو کامل ہو چاہتا ہے تو مجا کے سب کچھ جو تیرا ہے بیچ ڈال اور محتاجوں کو دے کہ تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، تب آ کے میرے ہولے۔“

وہ دولتمند یہ تعلیم سن کر غلگین ہو کر چلا گیا تب انجیل میں ہے کہ حضرت عیسیٰؑ نے فرمایا:۔
 میں تم سے کچھ کہتا ہوں کہ دولتمند کا آسمان کی بادشاہت میں داخل ہونا مشکل ہے بلکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اونٹ کا سونے کے ناکہ سے گزر جانا اس سے آسان ہے کہ دولتمند خدا کی بادشاہت میں داخل ہو۔“ (متی ۱۶-۲۱-۲۴)
 بودھ مت نے نیک لوگوں کو ترک دنیا کی تلقین کی ہے اور ہر قسم کی دولت سے پاک رہنے کی ہدایت کی ہے اور ایسے لوگوں کے لیے یہ سامان کیا ہے کہ جب وہ بھوکے ہوں تو بھیک کا پیالہ لیکر لوگوں کے دروازوں پر کھڑے ہو جائیں لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں طریقوں کو نا پسند فرمایا، اصل یہ ہے کہ اگر دولت ایسی بُری چیز ہے تو اس برائی کو دوسروں کی طرف منتقل کر دینا ان کی خیر خواہی نہ ہوئی، دشمنی ہوئی اور اگر غربت کوئی بُرائی کی چیز ہے تو سب کچھ دوسروں کو دیکر خود اسی حال میں بن جانا کہاں کی دانشمندی اور اصلاح ہے اسلئے یہ طریقہ ہر شخص کے لیے یکساں مفید نہیں ہے، نہ نفس دولت فرشتہ کو شیطان اور نہ نفس غربت شیطان کو فرشتہ بناتی ہے جس طرح دولتمندی دنیا میں ہزاروں سیرکاریوں کی محرک ہے اسی طرح غربت بھی دنیا کے ہزاروں جرائم کا باعث ہے اور ان دونوں خرابیوں انسانوں کا بچانا ایک نبوت عظمیٰ کا فرض تھا، دولت پر حیثیت دولت اور غربت پر حیثیت غربت نیک و بد اور

خیر و شر دونوں صفتوں سے پاک ہے، بلکہ نیکی کرنے کی عام صلاحیت اور اہلیت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک نیکو کار دولت مند ایک نیکو کار غریب سے بدرجہا نیکی کے مواقع زیادہ رکھتا ہے، اسی لیے دولت اسلام کی نگاہ میں خدائی ایک نعمت ہے، لعنت نہیں، ہنر ہے عیب نہیں، خیر ہے شر نہیں، چنانچہ قرآن پاک میں متعدد موقعوں پر دولت کو خیر اور فضل سے تعبیر کیا گیا ہے اور احادیث سے بھی دولت کی فضیلت ثابت ہوئی ہے۔

چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے مرتے وقت یہ چاہا کہ اپنا سارا مال و اسباب خدا کی راہ میں دے، آپ نے فرمایا کہ تم اہل دیہات کو غنی چھوڑ جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں آپ کے حلقہ بگوشوں میں دولت مند بھی تھے اور غریب بھی، اور دونوں آپ کے دربار میں برابر کی حیثیت رکھتے تھے، ایک دفعہ غریبوں نے اکو عرض کی کہ یا رسول اللہ! ہمارے دولت مند بھائی تو ہم سے سبقت لیے جاتے ہیں ہم جو نیکی کے کام کرتے ہیں وہ وہ بھی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ خیرات بھی کرتے ہیں، جو ہم نہیں کر پاتے، آپ نے ان کو ایک دھاک کھائی کہ یہ پڑھ لیا کرو، دولت مند صحابیوں نے یہ سنا تو وہ بھی دعا پڑھنے لگے، غریبوں نے پھر جا کر عرض کی، تو آپ نے فرمایا کہ یہ خدا کا فضل ہے جس کو چاہے دے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم الشان مسئلہ کو جو دنیا میں ہمیشہ سے غیر منفصل اور ملتے شدہ چلا آ رہا تھا اپنی روشن تعلیم اور تلقین کے ذریعہ سے ہمیشہ کے لیے حل کر دیا، ایک دفعہ آپ نے تقریر میں فرمایا کہ لوگو! مجھے تمہاری نسبت جو ڈر ہے وہ دنیا کے خیر و برکت کا ہے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ! دنیا کے خیر و برکت سے آپ کا کیا مقصود ہے؟ فرمایا دنیا کا باغ و بہار، رعیش و نشاط اور مال و دولت، ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ! کیا بھلائی سے بھی برائی پیدا ہوتی ہے؟ سائل کا منشا یہ تھا کہ دولت جو خیر و برکت ہے وہ نقد کیونکر ہو سکتی ہے؟ آپ نے سوال سن کر ذرا تامل کیا، پھر پیشانی سے پسینہ کے قطرے پونچھے، پھر فرمایا بھلائی سے بھلائی ہی پیدا ہوتی ہے، لیکن دولت کی مثال ایک ہرے بھرے چراگاہ کی ہے جس کو موسم بہار نے سرسبز و شاداب بنایا ہو، جب بعض جانور حرم و طمع میں آکر حد اعتدال سے زیادہ کھالیتے ہیں تو دیکھو وہی خیر و برکت کی چیز ان کی ہلاکت اور موت کا باعث ہو جاتی ہے، لیکن جو جانور اس کو اعتدال سے چرتا ہے جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ دھوپ کے سامنے ہو جاتی ہے اور کچھ دیر جگالی کرتا ہے، فضلہ باہر پھینک دیتا ہے اور پھر چرنے لگتا ہے، دولت ایک خوشگوار چیز ہے، تو جو شخص اس کو صحیح طریقہ سے خرچ کرے تو یہ دولت اس کے لیے بہترین مددگار ہے، لیکن جو شخص اس کو صحیح طریقہ سے حاصل نہیں کرتا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کھانا چلا جاتا ہے اور سیر نہیں ہوتا۔

اس تقریر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ کے اہم نکتہ کو واضح فرما دیا اور بتا دیا کہ نفس دولت خیر و شر نہیں ہے، بلکہ اس کا درست و نادرست طریقہ حصول اور جائز و ناجائز مصرف خیر و شر ہے، اگر درست طریقہ سے وہ حاصل کی جائے اور صحیح طریقہ سے خرچ کی جائے تو وہ نیکیوں اور بھلائیوں کا بہتر سے بہتر ذریعہ ہے، اگر اس کے حصول و صرف کا طریقہ

۱۔ بخاری کتاب ابو صلیا باب ان یتروا غنایہم من ان یتکفوا الناس ۲۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم باب استحباب الذکر بعد الصلوۃ ۳۔ صحیح بخاری کتاب الزکوۃ، کتاب الزہد و الرقاق باب ما یحذر من زہرۃ الدنیا ۴۔

صحیح نہیں، تو وہ بری اور شہ انگیز ہے، اخلاقی محاسن و معائب، امیر و غریب دونوں کے لئے یکساں ہیں، ایک سخی و فیاض و متواضع امیر، اور ایک قناعت پسند اور صابر و شاکر غریب اسلام کی نظر میں فضیلت کے ایک ہی درجہ پر ہیں، اسی طرح ایک مشکبہ بخیل امیر اور خوشامدی اور لالچی فقیر بستی کی ایک ہی سطح پر ہیں اس لئے ضرورت تھی کہ دولت کی اجازت کے ساتھ ساتھ ایک طرف امراء اور دولت مندوں کے اخلاق کی اصلاح کی جائے اور دوسری طرف غریبوں اور فقروں کی امداد اور دستگیری کے ساتھ ان کے اخلاق اور عادات کو بھی درست کیا جائے، اسلام میں زکوٰۃ اسی عظیم الشان دو طرفہ اصلاح کا نام ہے۔

اس سلسلہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے سب سے پہلے حصول دولت کے ناجائز طریقوں، دھوکا فریب، خیانت لوٹ مار، جوا، سود وغیرہ کی سخت سے سخت ممانعت کی، سرمایہ داری کے اصول کی حمایت نہیں کی اور اس کے سب سے آسان ترین ذریعہ اور غریبوں کے لوٹنے کے سب سے عام طریقہ سود کو حرام مطلق، اور خدا اور رسول کے لڑائی کے ہم معنی فرمایا، جو زمین یونہی بٹری ہوئی ہے اسکو جو بھی اپنی کوشش سے آباد و سیراب کرے، اسی کی ملک قرار دی، چنانچہ فرمایا "زمین خدا کی ہے، اور سب بندے خدا کے بندے ہیں جو کسی مردہ زمین کو زندہ کرے وہ اسی کی ہے" (طہاسی صفحہ ۲۰۴) مگر وہ جائیداد کا مالک کسی ایک کو نہیں بلکہ بقدر استحقاق تمام عزیزوں کو اس کا حصہ دار بنادیا، مالک مفتوحہ کو امیر اسلام کی شخصی ملکیت نہیں، بلکہ پوری جماعت کی ملکیت قرار دیا، فطرت کی ان بخششوں کو جو انسانی محنت کی مسنون نہیں جیسے پانی، تالاب، گھاس، چراگاہ، نمک کی کان، معدنیات وغیرہ جماعتی تصرف میں دیا، اور بن لڑائی کے دشمنوں سے حاصل کی ہوئی زمینوں کو امراء اور دولت مندوں کے بجائے خالص غریبوں اور بکیوں کا حق قرار دیا اور اس کی وجہ بھی ظاہر کر دی۔

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِلَّذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَمَا لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ (حشر: ۱)

بستیوں والوں کی ملکیت سے اللہ جو اپنے رسول کو ہاتھ لگا دے وہ خدا اور رسول اور رشتہ داروں یتیموں اور غریبوں اور مسافروں کا حق ہے، تاکہ وہ اُلٹ پھر کر تم میں سے دولت مندوں ہی کے لئے دینے میں نہ رہ جائے۔

اس کے بعد اس سلسلہ میں دولت مندی کی سب سے بڑی بیماری بخل کو دنیا میں انسانیت کا بدترین منظر اور آخرت میں بڑی سے بڑی سزا کا مستوجب قرار دیا، اور جو اس گناہ سے پاک ہو اسی کو کامیابی کی بشارت دی، فرمایا :-

وَمَنْ يُؤَقِّ شَخْخَ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفُلُحُونَ (حشر: ۱)

اور جو اپنے جی کی لالچ سے بچا یا گیا وہی لوگ ہیں مراد پانے والے۔

بخل کا مبتلا دوسروں کے ساتھ بخل نہیں کرتا، بلکہ درحقیقت وہ خود اپنے ساتھ بخل کرتا ہے وہ اس کی بدولت اس دنیا میں اپنے آپ کو ہر دلعزیزی اور نیکیا می بلکہ جائز آرام و راحت تک اور آخرت میں ثواب کی نعمت محروم رکھتا ہے، فرمایا:

وَمَنْ يُبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلْ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ (محمد: ۳۴)

اور جو بخل کرتا ہے وہ اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے، اللہ تو غنی ہے اور تم ہی محتاج ہو۔

اس آیت پاک میں درپردہ یہ بھی واضح کر دیا کہ جس دولت کو تم اپنی سمجھتے ہو وہ درحقیقت تمہاری نہیں اصل مالک خدا ہے، اور تم خود اس کے محتاج ہو، پھر جو شخص مال کا اصلی مالک نہ ہو، بلکہ محض امین ہو، وہ اصلی مالک کے حکم کے مطابق اس کو صرف نہ کرے اور یہ سمجھے کہ یہ خود اس کی ملکیت ہے اور اس کو اپنی ملکیت میں کسی کو کچھ دینے نہ دینے کا اختیار ہے خائن اور بے ایمان نہ کہا جلتے گا؛ درحقیقت یہی تصور کہ یہ مال میرا ہے اور میری شخصیت اور انانیت کی طرف اس کی نسبت ہے، دنیا کی تمام برائیوں اور بدیوں کی جڑ ہے اس آیت پاک کی یہ تعلیم اس جڑ کو کھودتی اور یخ و بھن سے اکھاڑ کر پھینک دیتی ہے۔

پھر دولت کے ان مجازی مالکوں اور امینوں کو یہ بتادیا گیا کہ ان کو خدا کی عدالت میں اپنی دولت کے ایک ایک ذرہ کا حساب دینا پڑے گا۔

ثُمَّ لَتَسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ (نکات: ۱) پھر اس دن تم سے تمہاری نعمت کا حساب پوچھا جائیگا۔
اس لیے ان کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اپنی دولت کو کہاں اور کس طرح صرف کرتے ہیں، ان لوگوں کو جو اپنے روپے کی تھیلیوں کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں تبسہ کی:

وَقُلْ كُلُّهُنَّ مِلْكٌ لِلَّهِ الَّذِي جَمَعَ مَالَهُ وَعَدَّدَهُ، يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كُلَّهُ دَهْرَهُ (۱)۔
برائی ہو اس کی جو ملکہ دیتا، اور عیب نہیں ہے، جو مال کو نیست کر رکھتا ہے، اور اس کو گن گن کر خیرال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کے ساتھ سدا رہے گا، ہرگز نہیں۔

فرمایا، رشک کرنا صرف دوا آدمیوں پر جائز ہے ایک تو اس پر جس کو خدا نے علم دیا ہے، اور وہ اس کے مطابق شب و روز عمل کرتا ہے اور دوسرے اس پر جس کو خدا نے دولت دی ہے اور وہ اس کو دن رات خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے جو لوگ سونے چاندی کو زمین میں گاڑ کر رکھتے ہیں اور کار خیر میں خوب خرچ نہ کرتے ہوں ان کو خطاب کیا:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (توبہ: ۳۴)۔
وہ لوگ جو سونا اور چاندی گاڑ کر رکھتے ہیں، اور اس کو خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔

اس آیت پاک نے صحابہ میں دو فریق پیدا کر دیے، ایک کہتا تھا کہ جو کچھ ملے سب خدا کی راہ میں خرچ کر دینا چاہیے، کل کے لیے کچھ نہ رکھنا چاہیے ورنہ جو شخص ایسا نہ کرے گا وہ اس آیت کے تحت میں عذاب کا مستحق ہوگا، دوسرا کہتا تھا، خدا نے ہماری دولت میں جو حق واجب ٹھہرایا ہے (یعنی زکوٰۃ) اس کے ادا کرنے کے بعد سرمایہ جمع کرنا عذاب کا مستوجب نہیں، لیکن اہل راز صحابہ اور علمائے امت نے اپنے قول و عمل سے اس مشکل کی پوری گہرہ کھول دی، حضرت موسیٰ کی توراۃ میں مقررہ زکوٰۃ ادا کرنے کے سوا مال کی خیرات کی کوئی تعلیم نہیں، اور حضرت عیسیٰ کی انجیل میں آسمانی بادشاہی کی کنہیاں اسی کے حوالے کی گئی ہیں، جو سب کچھ خدا کی راہ میں نثار دے، یہ دونوں تعلیمیں اپنی اپنی جگہ پر صحیح و درست ہیں لیکن جس طرح پہلی تعلیم بعض بلند بہت حوصلہ مندوں کے حوصلہ سے کم ہے اسی طرح دوسری تعلیم جو یقیناً ایک بلند روحانی

تخیل ہے مگر وہ عملاً عام انسانوں کے حوصلہ سے بہت زیادہ ہے اسی لیے کہا جاسکتا ہے کہ وہ ایک گونا گونی فطرت کے دائرہ سے باہر ہے اور اسی لیے بہت کم لوگ اس پر عمل کر سکے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم موسوی اور عیسوی دونوں شریعتوں کی جامع ہے، اسلام نے خیرات کے درجہ مقرر کر دیے، ایک قانونی اور دوسری اخلاقی، قانونی خیرات کی وہی مقدار باقی رکھی جو موسوی شریعت میں ملحوظ تھی، یعنی نصف مشقال تقدیس اور عشر پیدار میں، یہ وہ کم سے کم خیرات ہے جس کا سالانہ ادا کرنا ہر مستطیع اور صاحب نصاب پر واجب ہے، اور اس کا وصول اور خرچ کرنا جماعت کا فرض ہے اور اخلاقی خیرات جس کو ہر انسان کی مرضی اور خوشی پر منحصر رکھا ہے، اس کو حضرت عیسیٰ کی تعلیم کی طرح بلند سے بلند روحانی تخیل کے مطابق قرار دیا، اور بلند بہت انسانوں کو اس پر عمل کرنے کی ترغیب دی، صحابہ میں دونوں قسم کے لوگ تھے جو کل کے لیے آج اٹھا کر رکھنا حرام سمجھتے تھے، جیسے حضرت ابو ذرؓ اور وہ بھی تھے جو وقت پر اپنی تمام دولتیں اسلام کے قدموں پر لا کر ڈال دیتے تھے جیسے حضرت ابو بکرؓ اور ایسے بھی تھے جو اپنی تجارت کا تمام سرمایہ خدا کی راہ میں بیک وقت لٹا دیتے تھے، جیسے حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ، اور وہ بھی تھے جو خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلا دیتے تھے اور خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو آرام پہنچاتے تھے، جیسے حضرت علی مرتضیٰؓ، اور بعض انصار کرام، خدا نے انکی مدح فرمائی:

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (زہر: ۱)

وَيُؤْتُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ (حشر: ۱)

غرض محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم مختلف انسانی طبیعتوں کے موافق اور فطرتِ سلیمہ کے مطابق ہے اور ہر ایک کے لیے اس کی استعداد اور اہلیت کے مطابق نجات کا دروازہ کھولتی ہے، اس نے وہ طریقہ سکھایا ہے جس سے اہل حاجت اور نیک کاموں کے لیے عطا ہر وقت امداد مل سکے، اور ساتھ ہی اہل دل اور اہل استعداد کے مرتبہ کمال کے لیے بلند سے بلند روحانی معیار کی دعوت اور ترغیب بھی پیش کر دی ہے اور اس کی خوبیاں اور بڑائیاں بھی بیان کر دی ہیں تاکہ امت کے ہاں حوصلہ افراد بہت کے شہروں سے اڑ کر اس سدة المنتہی تک پہنچنے کی کوشش کریں۔

حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں اسلام کے اس آخری مرتبہ کمال کی تشریح ان الفاظ میں فرماتے ہیں:-

”وایں طائفہ، جان و مال در باختہ اند و با پیچ کس ماسوا اللہ نہ پرواختہ اند، گفتہ ایشان است الفقیر ما لہم مباح و دمہ ہدمہ یعنی درویش صادق آن بود کہ بخون و مال اور ادعوی نبود.... اگر مالش بر بند خوش گردد، گوید اس فرقہ نے اپنی جان اور مال کو مار دیا ہے اور خدا کے سرا کسی سے دل نہیں لگایا، اس کا مقولہ ہے کہ درویش وہ ہے جس کا مال وقف اور جس کا خون معاف ہوا ہو اپنی جان و مال پر کوئی دعوئی نہ ہو.... اگر لوگ اسکا مال اٹھالیں تو خوش ہو کہ الحمد للہ اس کے اور خدا

الحمد للہ کہ حجابے از پیش من برداشتند تا گفتند از
زکوٰۃ نعمت دنیا نزد یک ایس طائفہ محمود نہا شد
از آنکہ بخل ناستورہ است و بخلی تمام باید تا دولت
درم را در بھد کند و یکسال محبوس دارد و آنگاہ
پنچ درم ازاں ببرد .

کے دو بیان جو ایک پردہ پڑا تھا وہ اٹھ گیا یہاں تک کہ
ان کا کنایہ ہے کہ دنیا کی دولت کو جمع کر کے زکوٰۃ دنیا کا چھپا
نہیں ہے کیونکہ بخلت تعریف کے قابل نہیں، اور اس کیلئے
سال میں دو سو درہم جمع ہوں اور پھر وہ ایک سال تک نہ
پڑے رہیں، تب جا کر ایک سال کے بعد پانچ درہم لوٹیں
سے خدائی راہ میں دے، بڑی نجات کی ضرورت ہے۔

اس کے بعد حضرت شبلیؒ کا فتویٰ نقل کیا ہے :-
یکے از فقہاء بر سبیل آزمالش شبلی رحمۃ اللہ علیہ را
پرسید کہ زکوٰۃ در چند لازم آید، گفت جواب بر
مذہب فقیہاں خواہی، یا بر مذہب فقیراں؟ گفت
بر ہر دو جواب فرما شبلیؒ گفت، بر مذہب فقیہاں
از دولت درم بعد از حولان حول پنچ درم باید داد
و بر مذہب فقیراں در حال ہر دولت درم باید
داد و جان بشکرانہ بر سر باید نہاد، فقیرہ گفت ایس
مذہب از آنکہ دین گرفتیم، شبلیؒ گفت ما ایس مذہب
از صادق رب العالمین گرفتیم یعنی ابی بکر صدیق رضی
اللہ عنہ، او ہر چہ داشت پیش سید عالم صلی اللہ علیہ
وسلم نہاد و جگر گوشہ خویشش بشکرانہ داد، (مکتوب

کسی نے حضرت شبلیؒ سے استہانتا پوچھا کہ زکوٰۃ کتنے پر
ہوتی ہے فرمایا فقہ کے مسلک پر جواب چاہتے ہو یا فقہ
کے، کہا دونوں کے، فرمایا فقہ کے مذہب کے
مطابق ایک سال گزرنے پر دو سو درم میں پانچ
درم اور فقرہ کے مسلک پر فوراً پورے کے پورے
دو سو، اور اس نہ مانہ کی خوشی میں اپنی جان بھی
سر پر رکھ کر پیش کرنی چاہیے۔ فقیر نے کہا ہم نے
یہ مذہب ائمہ دین سے حاصل کیا ہے، فرمایا پہنے
یہ مسلک صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے حاصل کیا ہے
کہ جو کچھ تھا وہ سب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے
سامنے رکھ دیا، اور اپنی جگر گوشہ حضرت عائشہؓ
کو شکرانہ میں دیا۔

(۳۴ - سرحدی)

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی مثال اسی دوسرے فرق کے مطابق تھی، آپ کے پاس علم بھر بھی اتنا
جمع نہ ہوا کہ زکوٰۃ کی نوبت آنے، جو کچھ ہوتا تو اسی دن اہل استحقاق میں تقسیم ہو جاتا، اگر گھر میں زراعت کو سونے چاہئے
کی چند خرف ریزے بھی پڑے رہتے تو گھر میں آرام نہ فرماتے، مگر عام امت کے لیے اپنے مسلک کو فرض نہیں قرار
دیا، بلکہ اتنا ہی اُن کے لیے مقرر کیا گیا جو ان کی قوت استطاعت اور ہمت کے مطابق ہوتا کہ نجات کا دروازہ غریبوں
اور دولت مندوں کے ہر طبقہ کے لیے یکساں کھلا رہے اور اس لیے تاکہ بے قیدی و عدم پابندی لوگوں کی کُستی اور عدم
عمل کا باعث نہ ہو، مقدار معین کے مالک پر ایک رقم قانوناً فرض کی گئی، تاکہ جماعت کے مجبور و معذور افراد کی لازم
طور سے دستگیری ہوتی رہے۔

اشتراکیت کا علاج | دنیا میں امیر و غریب کی جنگ ہمیشہ سے قائم ہے، ہر تمدن کے آخری دور میں قوم کے
مختلف افراد کے درمیان دولت کی زیر مسادی صورت یقینی طور پر پیدا ہو جاتی ہے، بعض طبقہ نہایت دولت مند ہو جاتے

میں جن کے خزانوں کے لئے زمین کا پورا طبقہ بھی کافی نہیں ہوتا اور دوسری طرف وہ غریب ہوتے ہیں جن کے پاس کھانے کے لئے ایک سو کھانکڑا اور سونے کے لئے ایک بالشت زمین بھی نہیں ہوتی، اور دولت مند طبقوں کی خود غرضی، خود پسندی، عیاشی، اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ اپنے بھوکے اور ٹھکے بھائیوں کے لئے روٹی کا ایک ٹکڑا اور کپڑے کا ایک جھپٹہ فراہم کرنے تک کے روادار نہیں ہوتے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اتفاقی دولت خدا کی طرف سے نہیں بلکہ ان کے علم و ہنر، سعی و کوشش اور دوست و بازو سے حاصل ہوئی ہے اس لئے ان سست و ناکارہ افراد کا اس میں کوئی حقہ نہیں، قارون کو جب ذکوۃ و خیرات کا حکم ہوا تو اس نے جواب میں یہی کہا:

إِنَّمَا فُتِنْتُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي (قصص: ۸) مجھ کو تو ایک بہرے جو میرے پاس ہے یہ سب ملا ہے۔

چنانچہ ہر زمانہ کے قارونوں کا اپنی دولت کے متعلق یہی تصور اور اعتقاد ہوتا ہے۔

یونان کے آخری دور میں یہی صورت پیدا ہوئی، ایران کا انتہائی زمانہ میں یہی مشکل نمودار ہوئی، یورپ کی موجودہ فضا میں یہی آب و ہوا، اقتصادی مشکلات کے ابر و باد کا طوفان اور سیلاب پیدا کر رہی ہے، مزدور و سرمایہ دار کی جنگ پورے زور پر قائم ہے اور سوشلزم، کمیونزم، انارکزم، اور بالٹوزم کے طوفان جگہ جگہ اٹھ رہے ہیں لیکن دنیا میں مساوات اور برابری پیدا کرنے کے لئے یہ دنیا کے نئے نئے غامض خیالات کو نیا لے جو نئے بن رہے ہیں وہ انسانی فطرت تربیت کے اس درجہ مخالف ہیں کہ انکی دائمی کامیابی حد درجہ مشکوک ہے۔

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے دنیا کی اس مشکل کا اندازہ کر لیا تھا، اور اس نے اسی کے حل کرنے کے لئے یہ اصول مقرر کر دیا کہ ذاتی و شخصی ملکیت کے جواز کے ساتھ جس کی انسانی فطرت متقاضی ہے دولت و سرمایہ کو چند اشخاص کے ہاتھوں میں جانے سے روکا جائے، سود کو حرام قرار دیا، مقررہ جائیداد کو صرف ایک ہی شخص کی ملکیت قرار نہیں دیا، نفع عام کی چیزیں اشخاص کے بجائے جماعت کی ملک قرار دیں، قیصریت اور شہنشاہیت کے بجائے جماعت کی حکومت قائم کی، زمینداری کا پُرانا اصول جس میں کاشتکار غلام کی حیثیت رکھتا تھا، بدل دیا، اور اس کی حیثیت اجیر اور مزدور کی رکھی انسانی فطرت کے خلاف یہ نہیں کیا کہ سرمایہ کو لیکر تمام انسانوں میں برابر تقسیم کر دیا جائے تاکہ دنیا میں کوئی تنگنا اور بھوکا باقی نہ رہے بلکہ یہ کیا کہ ہر سرمایہ دار پر جس کے پاس سال کے مصارف کے بعد مقررہ رقم باقی بچ جائے اس کے غریب بھائیوں کی امداد کے لئے ایک سالانہ رقم قانونی طور سے مقرر کر دی تاکہ وہ اسکے ادا کرنے پر مجبور ہو، اور جماعت کا فرض قرار دیا کہ وہ اس رقم سے قابل امانت لوگوں کی دستگیری کرے یہی وہ راز ہے جس کی بنیاد اسلام کے تمدن کا دور اس قسم کی اقتصادی مصیبتوں سے محفوظ رہا، اور آج بھی اگر اسلامی ممالک میں اس پر عمل درآمد ہو تو یہ فتنے زمین کے اتنے رقبہ میں جتنے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی حکومت ہے، پیدا نہیں ہو سکتے، خلافت راشدہ کے عہد میں حضرت عثمان کی حکومت کا دور وہ زمانہ ہے جب عرب میں دولت افراد کی حد تک پہنچ گئی تھی، حضرت ابوذر غفاری نے شام میں قرآن پاک کی اس آیت کے مطابق کہ جو لوگ سونا چاندی کا ٹکڑا رکھتے ہیں اور خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے "یہ فتویٰ دیا کہ دولت کا جمع کرنا حرام ہے اور ہر شخص کے پاس جو

کچھ اس کی ضرورت سے زیادہ ہو وہ خدا کی راہ میں دیے اور شام کے دو تہمتہ صحابہؓ نے اُن کی مخالفت کی اور فرمایا کہ ہم خدا کی راہ میں دیکر بچاتے ہیں تو حضرت ابوذرؓ کی یہ آواز عام پسند نہ ہو سکی اور نہ علوم میں کوئی فتنہ پیدا کر سکی، کیونکہ زکوٰۃ کا قانون پورے نظام کے ساتھ جاری تھا، اور عرب کے آرام و آسائش کا یہ حال تھا کہ ایک زمانہ میں کوئی خیرات کا قبول کرنا بالباقی نہیں رہا۔

اقتصادی اور تجارتی فائدے | زکوٰۃ میں ان روحانی اور اخلاقی فائدوں کے ساتھ اقتصادی حیثیت سے بڑا فائدہ ہے۔ پہلو بھی ملحوظ رہے، اور ہر گز رکھنا ہے کہ زکوٰۃ انہیں چیزوں میں واجب ہوتی ہے جن میں دو صفتیں پائی جاتی ہیں یعنی بقا اور نمو، بقا سے یہ مقصود ہے کہ وہ ایک مدت تک اپنی حالت پر باقی رہ سکیں، کیونکہ جو چیز ایسی نہ ہوگی اس کی تجارت میں نہ چننا فائدہ ہے، اور نہ وہ دوسروں کے استعمال کے لئے دیر تک ذخیرہ بن سکتی ہے، اسی لیے سبز یوں اور ترکاریوں پر زکوٰۃ نہیں ہے اور نم سے یہ مقصد ہے کہ ان میں یا تو پیداوار یا تاسل یا مبادلہ کی بنا پر افزائش کی صلاحیت ہو، اسی لیے جو اہرات اور دیگر قیمتی معدنی پتھروں میں یا غیر مزدور زمین اور مکان میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے ان دونوں نکتوں سے یہ بات حل ہوتی ہے کہ شریعت نے زکوٰۃ کے فرض کرنے سے یہ مقصد بھی پیش نظر رکھا ہے کہ لوگ اپنے سرمایہ کو بیکار نہ رکھیں، بلکہ محنت و کوشش اور جدوجہد سے اس کو ترقی دیں ورنہ اصل سرمایہ میں سال بسال کمی ہوتی جائے گی، جس کو فطرۃ کوئی برداشت نہیں کر سکتا اس طرح زکوٰۃ کا بالواسطہ مقصد یہ بھی ہے کہ تجارت و زراعت کو جو دولت کا اصل سرچشمہ ہیں ترقی دیجائے، کیونکہ جب ہر شخص کو لازمی طور پر سال میں ایک خاص رقم ادا کرنا پڑے گی تو وہ کوشش کرے گا کہ جہاں تک ہو، یہ رقم منافع سے ادا کرے اور اصل سرمایہ محفوظ رکھے اسی بنا پر اسلام نے زکوٰۃ کو انہیں چیزوں کے ساتھ مخصوص کیا جن میں نمو اور اضافہ کی قابلیت ہو، اور اسی بنا پر زکوٰۃ کے ادا کرنے کے لئے ایک سال کی وسیع مدت مقرر کی تاکہ ہر شخص اپنے مال یا جائداد سے کامل طور پر فائدہ اٹھا سکے، صحابہ کرامؓ اس نکتہ کو سمجھ کر ہمیشہ تجارت اور کاروبار میں مصروف رہتے تھے، حضرت عمرؓ نے اپنے زمانہ خلافت میں ان لوگوں کو جو یتیموں کے سرمایوں کے متولی تھے ہدایت کی کہ وہ انکو تجارت میں لگائیں تاکہ اُن کے بالغ ہونے تک ان کا اصل سرمایہ زکوٰۃ میں سب صرف نہ ہو جائے۔

یورپ نے بڑی تحقیق کے بعد اشیاء کے تجارتی اور تمدنی تنزل کی یہ وجہ بتائی ہے کہ یہاں مال کا اکثر حصہ بیکار زمین میں مدفون رکھا جاتا ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحی ترجمان نے آج سے تیرہ سو برس پہلے زکوٰۃ کو فرض کر کے یہ نکتہ بتا دیا تھا۔

اور جو لوگ چاندی اور سونے کو گاڑ کر رکھتے ہیں

اور اس کو خدا کی راہ میں نہیں صرف کرتے، ان کو

سخت دردناک عذاب کی بشارت دو۔

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ

وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (توبہ: ۵)

یہ دردناک عذاب قیامت میں تو جو کچھ ہو گا وہ ہو گا، اس دنیا میں بھی ان کے لئے اقتصادی دردناک عذاب یہ ہے کہ وہ اس مدفون سرمایہ کو دبا کر ملک کی دولت کو تباہ کرتے ہیں، اور اس سے دولت کی افزائش اور ترقی کا کام

لینے کے بجائے اس کو بیکار اور معدوم کر کے ملک کو فقر و محتاجی کے غلاب الیم میں مبتلا کرتے ہیں اور بالآخر خود مبتلا ہوتے ہیں، ایسے امراء کی اخلاقی اصلاح اور مالی ترقی اسی میں ہے، کہ وہ اپنی دولت کو مناسب طور سے صرف کریں۔
فقراء کی اصلاح | اب دوسری طرف فقراء کا گروہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کے تمام شامیں مذاہب نے انسانوں کے اس قابلِ رحم فرقہ کی جانب ہمدردی اور رحم کی نگاہ سے دیکھا ہے اور اس کی طرف امداد و اعانت کا ہاتھ بڑھایا ہے مگر درحقیقت ان کے رحم، ہمدردی اور محبت کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کے پھوڑا یا زخم ہو اور اس کا دوست اس کی محبت اور خیر خواہی کی بنا پر ہمیشہ اُس کے پھوڑے اور زخم کی حفاظت کرتا ہے کہ اس کو ٹھیس نہ لگے اور وہ ٹوٹنے نہ پائے اور نہ کسی جراح کا شتر اس کو حیرے کہ ان باتوں سے اس کو تکلیف ہوگی کیا کوئی عقلمند کہہ سکتا ہے کہ کس نادان دوست کا یہ عمل اس کے ساتھ دوستی کا ثبوت ہوگا۔

گذشتہ مصلحین نے عموماً اس میں افراط و تفریط سے کام لیا ہے، بعض نے تو اس زخم میں صرف لشر ہی لگایا ہے، اور مرہم کا کوئی پھا ہا نہیں رکھا، چنانچہ ذروشتی مذہب میں سوال قطعاً ممنوع قرار دیا گیا ہے اور اس کے بالمقابل بود مذہب میں اس زخم کو سر تپا مادہ فاسد بننے دیا گیا ہے اور بھکشوؤں کا ایک مذہبی گروہ ہی سوال اور بھیک کے لئے پیدا کیا گیا ہے لیکن اسلام نے نہایت حکمت کے ساتھ اس زخم کو بھرنے اور اس پھوڑے کو دور کرنے کے لئے ایک تجربہ کار ماہر جراح کی طرح دونوں عمل کیے ہیں، اس نے اس ٹنگین اور درد مند طبقہ کے زخم میں شتر بھی لگایا ہے اور اس پر مرہم بھی رکھا ہے، یہ مرہم اس کی وہ مہربانیاں، تسلیاں، بشارتیں اور علی امداد و اعانت کی تدبیریں ہیں، جو اُس کے دل کی ڈھارس، اور اس کی امیدوں کا سہارا ہیں، اور شتر اس کی وہ اصلاحات ہیں جو اس نے اس طبقہ کو دنائت، پستی، کم ہمتی، لالچ، دوسروں کی دست نگیری اور ان کے سہارے جینے کی ذلت سے بچانے کے لئے جاری کیں، اس لئے اہل حاجت کے لئے دوسروں سے سوال اور مانگنے کی قانونی ممانعت نہیں کی، لیکن ہر اخلاقی طریق سے ان کو اس ذلت سے باز رکھنے کی کوشش کی ہے اور ان کی کفالت کا بار خود جماعت کے سر پر ڈالا ہے۔

عام طور سے اس قسم کا دغا جیسا کہ عیسائی مذہب میں ہے کہ جو کچھ ہے لٹا دو، اور غریبوں اور مسکینوں کو دے ڈالو نہایت اعلیٰ اخلاقی تعلیم، اور رحم و محبت کا نہایت بلند منظر نظر آتا ہے، لیکن غور سے تصویر کا دوسرا رخ دیکھے تو معلوم ہوگا کہ جس شدت سے آپ دلتوں کو سب کچھ غریبوں اور مسکینوں کو دے دینے کی ترغیب دے رہے ہیں، اور اس سے دینے والوں کے جذبہ ایشا را در اُن کے جو دوسرا در فیاضی کے جوہر کو ترقی دے رہے ہیں، اسی شدت سے آپ انسانیت کے کثیر التعداد طبقے کو، گداگری کی لعنت، بھیک مانگنے کی پستی اور دوسرے کے سہارے جینے کی ذلت کا تجربہ بنا رہے ہیں اور بے محنت کھانے، اور بے تلاش پانے کا سبق پڑھا رہے ہیں اس طرح اُن کے لئے گداگری، دنائت، پستی، ذلت، سفلہ پن، کم ہمتی، نامردی، اور تمام رذیل و پست اخلاق کا گڑھا تیار کر رہے ہیں، جہاں یہ تمام بنیائیں اکٹری جمع ہوں گی، کیا یہ انسانیت کے ساتھ رحم ہے؟ کیا یہ نوبہ بشر کیساتھ محبت ہے؟ کیا یہ جنس بنی آدم کے ساتھ ہمدردی ہے؟
 پیغمبر اسلام علیہ السلام کی بعثت کسی ایک طبقہ کی اصلاح کے لئے نہیں ہوئی، وہ انسانوں کے ہر طبقہ کے مصلح اور معلم

بنا کر بھیجے گئے ہیں، غریب و امیر اور مسکین و دولت مند دونوں آپ کی نگاہ میں یکساں ہیں، اس لیے آپ نے کسی ایک ہی طبقہ کی اصلاح کا فرض انجام نہیں دیا، بلکہ دونوں طبقوں کو ترازوں کے دونوں پہلوؤں میں رکھ کر برابر باٹ سے ناپا ہے، اور اپنی تعلیمات اور اصلاحات میں سے دونوں کو مساوی حصہ دیا ہے۔

یہ اخلاقی اصلاح کی وہ نازک پہل ہے جس پر نبیوں کے خاتم اور دینوں کے تکمیل علیہ السلام کے سوا دنیا کے کسی اخلاقی معلم، اور روحانی معلم کے قدم نہ جم سکے، اور نہ وہ اپنے ہاتھ میں ترازو کے دونوں پہلوں کو برابر رکھ سکا، اگر غریبوں کی اصلاح کی خاطر صدقہ و خیرات اور دوسروں کی اعانت و بہرہ دہی کے تمام دھماکے بند کر دیے جائیں تو انسانی جوہر شرافت کی بربادی کے ساتھ امراء کا طبقہ اپنے اخلاقی معائب کی فراوانی اور کثرت سے ہلاک اور اخلاقی محاسن سے محروم ہوتی مایہ ہو جائے گا، اور اگر غریبوں اور فقراء کو ہر قسم کی گداگری اور درویش گری کی اجازت دیدی جائے تو انسانوں کی وسیع آبادی کی اخلاقی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی، اسی لیے دہلی اسلام علیہ السلام نے، انسانوں کے دونوں طبقوں کے سامنے خدا کی بتائی ہوئی وہ تعلیم پیش کی جس سے دونوں طبقوں کو اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے اخلاقی معیار کی ترقی کا موقع مل گیا اور دونوں کو اپنی اپنی شرافت کے جوہر کو پیش اور اپنے اپنے نقص اور کمزوریوں کو دور کرنے کی صورت ملے، آئی، ایک طرف تو اسلام نے امراء اور دولت مندوں کے طبقہ کو خطاب کر کے کہا:

أَمَّا السَّائِلُ فَلَا تَنْهَرْ (ضحیٰ: ۱)

مانگنے والے کو بھڑکی نہ دے۔

دوسری طرف خود دار و بے نیاز فقراء اور غریبوں کے طبقہ کی مدد فرمائی :-

يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَنُّفِ

نادانف انکی خودداری اور سوال کی ذلت سے بچنے کے

سب سے ان کو دولت مند سمجھتے ہیں، تو انکو اپنی نشانی سے

بہچاتا ہے، وہ لوگوں سے پٹ کر نہیں مانگتے۔

النَّاسِ الْخَافَا (بقرہ: ۲۷۴)

اور بھیک مانگنے کو خلاف تقویٰ قرار دیا، جو لوگ بھیک مانگ کر حج کرتے تھے انکو خطاب کر کے کہا:

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ

اور زاد راہ لے کر چلو کہ بہترین زاد راہ تقویٰ

(بھیک نہ مانگنا) ہے۔

التَّقْوَى (بقرہ: ۲۵۵)

ایک طرف دولت مندوں کو فرمایا کہ تمہارا حسن اخلاق یہ ہے کہ جو تمہارے سامنے ہاتھ پھیلائے، اس کو خالی مت

لٹاؤ وَلَوْ بِشَيْءٍ تَمْرَةٍ اگرچہ چھوٹے کچھ کی ایک پھانک ہی کیوں نہ ہو: دوسری طرف فقیروں کو سنایا کہ

تمہاری خودداری یہی ہونی چاہیے کہ کسی کے سامنے کبھی ہاتھ نہ پھیلاؤ کہ الیہ العلیا خیر من الید السفلی اور

کاماتہ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے (یعنی لینے والے ہاتھ سے دینے والا ہاتھ بہتر ہے) یہ ہے وہ تعلیم جس نے انسانوں کے

دونوں طبقوں کو اپنے فیض سے معمور کیا، اور دونوں کے لیے اپنے اخلاق کی اصلاح کا موقع بہم پہنچایا۔

صدقہ و خیرات در حقیقت وہ پانی ہے جو دینے والوں کے قلوب و نفوس کے تمام میل اور گندہ پن کو چھانٹ کر

ان کو پاک و صاف بنا دیتا ہے لیکن وہ خود جب اس میل اور گندہ پن کو لیکر باہر نکلتا ہے تو حرص و طمع کے پیالے سے اسکو

چلو میں لے کر پیئے گئے ہیں، اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ان هذه الصدقات انما هي اوساخ الناس یہ صدقہ تو لوگوں کا میل ہے۔

اگر آج اُن فقیروں اور گداگروں کی صورتوں اور سیرتوں پر نظر ڈالو جو استحقاقِ شہر علی کے بغیر اس مال کا مادہ اٹھاتے ہیں تو نظر آجائے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لوگوں کے دلوں کا میل کہہ کر کتنی بڑی حقیقت کو آشکارا کیا ہے۔

حرم، طمع، لالچ، فریب، بے حیائی، بے غرقی اور وہ تمام باتیں جو ان کے لازمی اخلاقی نتائج ہیں اُن میں سے کوئی چیز ہے جو غیر مستحق ابناء البیبل، فقراء اور مہذب گداگروں کا تمغہ ہے امتیاز نہیں، اور درحقیقت یہی وہ میل ہے جو زکوٰۃ دینے والوں کے دامن سے چھٹ کر فقراء اور گداگروں کے دامن دل کو بخس بنا دیتا ہے تاہم اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ بعض دفعہ قدرۃ ایسی مجبوریاں پیش آجاتی ہیں جب نفیس الطبع انسان کو اپنی جان بچانے کیلئے گندہ سے گندہ اور میلے سے میلہ پانی کے پی لینے پر مجبور ہونا پڑتا ہے، اور اس وقت اس اجازت کی ضرورت پیش آتی ہے کہ ایسے مجبور اشخاص کو شخصی طور سے صدقہ و خیرات کے قبول کرنے کی اجازت دی جائے، شریعت محمدیہ نے اسی اصول پر اسی حیثیت سے لوگوں کو اس کے قبول کرنے کی اجازت دی ہے اور اس مجبورانہ قبول سے اس گروہ کے اخلاق و عادات پر جو بُرے اثرات طاری ہو سکتے ہیں ان کے انسداد اور دفعیہ یا ان کو کم سے کم مضر بنانے کیلئے مفید تدابیر اختیار کی ہیں اور چند نہایت مناسب احکام جاری کیے ہیں، جن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

۱۔ اسلام کی پہلی تعلیم یہ ہے کہ صدقہ اور زکوٰۃ کو خالصتہً لوجہ اللہ ادا کیا جائے، یعنی لینے والے پر نہ کسی قسم کا احسان کا بار رکھا جائے نہ اس کو ممنون کر م بنایا جائے، نہ عام مجمع میں اس کو ذلیل و رسوا کرنے کے لئے دیا جائے، کیونکہ اس سے ایک طرف اگر دینے والے کی اخلاقی پستی اور ذلالت ظاہر ہوتی ہے تو دوسری طرف خود اس طرح کے لینے والے کی خود داری کی روح اور اخلاقی غیرت کی حس کو صدمہ پہنچتا ہے اور بجائے اس کے لینے والا اس طرح دینے والے کا ممنون ہو، اس کو اس کے اس فعل سے پہلے سے تو نفرت ہوگی پھر دفعۃً شاید اس کی یہ اخلاقی حس غیرت اور شرمندگی کا شریفانہ جوہر ہمیشہ کے لیے فناء ہو جائے یا اُن میں بڑے بڑے طرف کے شرف النفس لوگ ہوں، وہ اپنی نظر میں اپنی ذلت آپ محسوس کر کے اپنی جان پر کھیل نہ جائیں۔

اسلام نے انھیں باتوں کو سامنے رکھ کر یہ تعلیم دی، کہ دینے والوں کے سامنے یہ نظریہ ہو کہ:

إِنَّمَا نَطْعُكُمْ لَوَجْهِ اللَّهِ لَا نَبْرِيَّةً ہم تم کو خدا کے لیے کھلاتے ہیں، ہم تم سے کوئی

مِنْكُمْ جَنَاحًا وَلَا شُكْرًا (دہر: ۱) بدلہ اور شکریہ نہیں چاہتے۔

اس شریفانہ تعلیم کو دیکھو کہ بدلہ تو کجا ہم کو تمہاری احسان مندی اور شکر گزاری بھی نہیں چاہیے پھر صدقہ دینے والوں کو یہ بھی بہ تصریح بتا دیا کہ تمہارے احسان دھرنے، طعنہ دینے یا لینے والے کو ذلیل و رسوا کرنے سے تمہارے اس عظیم الشان کارنامہ کی حقیقت باطل ہو جائے گی اور تمام ثواب بخیر غلطی طرح تمہارا مزہ اٹھالے گا، اندھا دہا۔

۲۔ مسلم کتاب الزکوٰۃ باب ترک استعمال آل النبی علی الصدقۃ :

الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا
مَتَابًا وَلَا أَذًى تَلْعَلْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ
رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ، قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ
خَيْرٌ مِنْ مَّسَدٍ قَبِيضٍ يَنْبَغِيهَا
أَذًى ط وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ

(بقرہ: ۲۶۱)

جو لوگ خدا کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور اس کے
بعد نہ احسان جتاتے ہیں، نہ طعنہ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے
خدا کے پاس امانت ہے اور نہ ان کو قیامت میں کوئی خوف
اور نہ وہ غمگین ہوں گے، کچھ نرمی کی بات کہ اگر درختم پوشی
کمر کے سائل کو مال دینا اس صدقہ سے بہتر ہے جس
کے بعد طعنہ دیا جائے یا احسان جتایا جائے، خدا تمہاری
ایسی خیرات سے بے نیاز ہے اور تمہارے ایسے کاموں پر
بردباری سے درگزر کرنے والا ہے۔

اس حقیقت کو قرآن پاک نے ایک دل نشین تشبیہ سے واضح کیا ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا
صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي
يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ
صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ
وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ
عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (بقرہ: ۲۶۴)

مسلمانوں اپنے صدقوں کو احسان جتا کر اور طعنہ دیکر برباد
نہ کرو، جیسے کہ وہ اپنے صدقوں کو برباد کر تلے جو شخص لوگوں
کے دکھانے کو دیتا ہے اور خدا پر اور قیامت پر ایمان نہیں
لاتا، اس قسم کی خیرات کی مثال اس چٹان کی ہے جس پر کچھ
گرد پڑی ہوئی ہو، اور اس پر ایک پانی پڑ گیا ہو جس نے
اس کو صاف اور چٹیل کر دیا کہ اب اس پر کوئی چیز جم
نہیں سکتی ہے، ان لوگوں نے جو کام کیا اس سے کچھ فائدہ
نہیں اٹھا سکے خدا کافروں کو ہدایت یاب نہیں کرتا۔

منجملہ اور اسباب کے یہ بھی ایک سبب ہے کہ اسلام نے زکوٰۃ ادا کرنے کا صحیح طریقہ یہ مقرر کیا کہ دینے والے
خود کسی کو نہ دیں، بلکہ وہ اس کو امیر جماعت کے بیت المال میں جمع کریں اور وہ امیر حسب ضرورت مستحقین کو
بانت دے تاکہ اس طرح غریب لینے والے مگر شریف مسلمان ذاتی طور سے کسی دوسرے شخص کا ممنون احسان بن کر اپنی
ذلت نہ محسوس کرے اور دینے والے کو ذاتی طور سے کسی پر منت رکھنے کا موقع نہ ملے، اور اس طرح پوری قوم
کا اخلاقی معیار اپنی پوری بلندی پر قائم رہے، ساتھ ہی یہ کہ فقراء اور معذوروں کو در بدر کی شکر کھانے
کی رسوائی اور ہر ضرورت کے لئے ایک ایک پیسہ کی بھیک جمع کرنے کی ذلت سے بچایا جائے۔

۲۔ اسی نے صدقہ دینے کا دوسرا اصول اسلام نے یہ بتایا کہ صدقہ چھپا کر دیا جائے، کہ ملائیہ دینے میں بھی
سائل بے حیائی اور بے غیرتی کا مادی ہو جاتا ہے کیونکہ جب کسی کی ذلت اور فقر و ناقدہ کی داستان عام ہو جاتی ہے
تو پھر اپنے فعل سے اس کو غیرت اور شرم نہیں آتی اور اس لئے اس کا ڈر تھا کہ اگر اس کا اسناد نہ کیا جائے تو اظہار
اعلان کا یہ طریقہ دنیا میں گستاخی و ریوزہ گری اور بھیک مانگنے کے پیشہ کی اشاعت کا سبب بن جائے گا اور یہ
اختفاء اور چھپا کر دینے کی صورت اس لئے بھی اچھی ہے کہ دینے والا نمائش اور شہرت طلبی کی آلائشوں سے اپنے اخلاق

کو محفوظ رکھ سکے گا۔ اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”بہتر صدقہ وہ ہے کہ داپنے ہاتھ سے دے دو تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔“

لیکن بعض موقعے ایسے بھی ہیں کہ جہاں صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ کے اعلان کی ضرورت پیش آتی ہے اور وہ یہ کہ دوسروں کو ترغیب اور تشویق دلاتے کی خالص نیت ہو، یا خود سائل پیش دستی کر کے مجمع میں سوال کر بیٹھے یا اور کوئی نیک غرض شامل ہو، چنانچہ قرآن پاک نے اس حقیقت کو ان الفاظ میں ظاہر کیا :-

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۚ
إِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَلَهُ
خَيْرٌ لَّكُمْ وَلَیْسَ بِعَظِيمٍ (۲۴)

اگر تم صدقہ کو کھلم کھلا دے تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن
اگر تم اس کو چھپا کر فقراء کو دے تو یہ بہت
بہتر ہے۔

مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں صدقہ کے اخفاء کو عام خیرات کے ساتھ مخصوص کیا ہے، مگر فرض زکوٰۃ کے لیے اس بنا پر اظہار و اعلان کو مستحسن قرار دیا ہے کہ اس سے اسلام کے ایک رکن کی اشاعت اور تبلیغ اور دوسروں میں اس کی پیردی کی ترغیب و تشویق ہوتی ہے اور زکوٰۃ دینے والے عدم ادائے زکوٰۃ کی تہمت سے بری خیال کیے جاتے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک آیت کریمہ کا مفہوم صاف ہے، زکوٰۃ کے ادا کرنے کا اصلی طریقہ تو وہی ہے جو عہد نبوتی میں تھا، یعنی یہ کہ زکوٰۃ کی رقم بیت المال یا بیت المال کے عاملوں کے سپرد کی جائے، اسلئے اخفاء کا جو فائدہ فقراء کے حق میں ہے وہ اس طرح خود بخود حاصل ہو جاتا ہے، لیکن آیت کا اشارہ یہ ہے کہ اگر تم خود براہ راست فقیروں کو دے دو تو چھپا کر دینا بہتر ہے کہ لینے والے کی عزت سلامت رہے، اسی لیے جس آیت میں اعلان کی اجازت ہے اس میں فقراء کو براہ راست دینے کا حکم نہیں اور جہاں اخفاء کیساتھ دینے کا ذکر ہے، وہاں فقراء کو دینے کی تصریح ہے، اسلئے اعلان اور اخفاء کا اصلی فرق زکوٰۃ اور عام خیرات کے درمیان نہیں ہے، بلکہ ادا کرنے کے طریقہ میں ہے، کہ اگر بیت المال و نائبین بیت المال کے ذریعہ ادا کر دو تو ظاہر کر کے دو کہ دینے والے اور وصول کرنے والے دونوں کا حساب پاک رہے، اور تہمت اور بدگمانی کا موقع نہ ملے، لیکن اگر کسی سبب سے تم کو براہ راست مستحقین کو دینا پڑے جس میں حساب کتاب کی ضرورت نہیں، اور براہ راست تم ہی کو ان کو دینا ہے، بیت المال کا پردہ پیچ میں نہیں ہے اسلئے تم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ چھپا کر دو، تاکہ دینے والا ناگشت سے اور لینے والا ذلت و خواری سے محفوظ رہے، پھر ترغیب، اعلان اور اظہار کی ضرورت اس وقت ہے جب مسلمان کا مذہبی احساس اس قدر کمزور ہو جائے کہ حقوق اسلام ادا کرنے میں اس قسم کی نقصان نہ ٹھوکرے کی ضرورت ہو، ورنہ صحابہ کرام کی ترغیب کے لیے صرف اسلام کا خالص جوش کافی تھا، مگر آج تو یہ حالت ہے کہ معمولی سے معمولی رقم کے لیے جب تک اخباریں کے پورے کالم سیاہ نہ کر دیے جائیں، دینے والوں کے نزدیک خدا کو ان کے عطیہ کی خبر ہی نہیں ہوتی۔

۳۔ تمام اخلاقی اور تمدنی ترقی کا دار و مدار صرف بلند ہمتی اور عالی خیالی پر ہے، بلند ہمتی کا اقتضا یہ ہے کہ مسلمان کی نگاہ بلند سے بلند نقطہ پر بھی پہنچ کر نہ ٹھہرے اور اسکو دنیا کی تمام چیزیں بیچ نظر آئیں، اس بنا پر اسلام نے یہ اصول قرار دیا کہ زکوٰۃ و صدقہ میں مال کا ٹکڑا اور بہتر حصہ دیا جائے تاکہ بتدل اور ادنیٰ درجہ کی چیزوں کے دینے اور لینے سے دینے والے صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ باب فضل اخفاء الصدقة :-

والے اور لینے والے کے اندر پستی اور دنائت نہ پیدا ہو، کیونکہ اس سے لینے والے کے اندر حد درجہ کالاج اور چھوڑ پن پیدا ہوگا کہ معمولی اور سٹری گلی چیز تک اس کے لالچ سے نہیں بچ سکتی اور دوسری طرف دینے والے کی روح میں بھی اس قسم کی خیرات سے بلندی اور علو کے بجائے بنالت، حرص اور کینہ پن اور نزکیہ کے بجائے اور زیادہ بناست اور گندگی پیدا ہوگی کیونکہ کوئی بڑی چیز کسی کو دیدینے کا عشاء دوسرے کی مدد اور خدا کی خوشنودی کا خیال نہیں ہوتا، بلکہ اس بیکار اور سستی گلی چیز سے اپنے دامن اور صحن خاد کو صاف کرنا ہوتا ہے اس لیے اس سے دینے والے کے دل میں صفائی کے بجائے اور گندگی پیدا ہوتی ہے، روایتوں میں ہے کہ اصحاب صفہ کو جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد صرف اسلام کی خدمت اور خدا کی عبادت قرار دیا تھا، کسب معاش کا موقع نہیں ملتا تھا، اس لیے لوگ کھجوروں کے بدمزہ خوشے لاکر مسجدوں میں لٹکاتے تھے، اور جب وہ گروہ بھوک کی شدت سے بیتاب ہو جاتا تھا، تو مجبوراً ان میں سے دو چار کھجوریں توڑ کر کھالیتا تھا، چونکہ یہ نہایت ذلیل حرکت تھی، اس بنا پر یہ آیت نازل ہوئی:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آتُوا الْفُقَرَاءَ مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَمْسُوا الْخَيْثَ مِنْهُ تَنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذٍ إِلَّا أَنْ تَنْفِقُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (بقرہ: ۲۷۱)

مسلمانو! اپنی کمائی سے اور اس چیز سے جو تمہارے لیے تمہارے زمین سے نکالی ہے، بہتر حصہ خیرات کرو، اور زمین سے روئی مال کی خیرات کا قصد نہ کرو، حالانکہ اگر وہی تم کو دیا جائے تو خود تم نہ لوگے لیکن یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ اور یقین کرو کہ خدا تمہاری اس قسم کی خیرات سے بے نیاز ہے اور وہ خوبوں والا ہے (خوبیوں والی ہی چیز پسند کرتا ہے)

۴۔ فقراء اور مساکین کی دنائت اور حرص و طمع کے زائل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انہیں لوگوں کو زکوٰۃ اور صدقہ کا حقیقی مستحق قرار دیا جائے جو باوجود تنگ دستی اور بے بضاعتی کے خود داری اور قناعت کو ہمت سے جانے نہیں دیتے کیونکہ جب قوم کی توجہ اس قسم کے اشخاص کی طرف مبذول ہوگی، تو ہر شخص خود بخود ان اخلاق کی تقلید پر مجبور ہوگا، صحابہ کرام میں سب سے زیادہ عفت اور نادار اصحاب صفہ تھے، لیکن ان کی خود داری اور قناعت کا یہ حال تھا کہ پریشانی صورت کے علاوہ کوئی چیز ان کے فقر و فاقہ کا راز فاش نہیں کر سکتی تھی اس بنا پر اسلام نے ان کو زکوٰۃ کا بہترین مستحق قرار دیا:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ أَعْيَاءً مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ الْمَخَافًا (بقرہ: ۲۷۱)

صدقات فقراء کے لیے ہے جو خدا کی راہ میں گھرے ہوئے ہیں (بغرض معاش و تجارت) سفر کی قدرت نہیں رکھتے، جو لوگ ان سے ناواقف ہیں خود داری اور عدم سوال کی وجہ سے ان کو مالدار سمجھتے ہیں، تم صرف ان کے بشرہ سے ان کو پہچانتے ہو۔ وہ لوگوں سے گڑگڑا کر کچھ نہیں مانگتے

آج مسلمانوں نے اس اصول کو چھوڑ دیا ہے، جس کا یہ نتیجہ ہے کہ سینکڑوں شریف آدمی درود کی شلوکریں کھاتے ہیں اور قوم اور خاندان کا نام بیچتے ہیں۔

۵۔ لیکن باایں ہر جزم و احتیاط گداگری درحقیقت ایک نہایت مبتذل شیوہ ہے، اس بنا پر اسلام نے سخت مجبور

کی حالت میں اس کی اجازت دی، اور جہاں تک ممکن ہو لوگوں کو اس سے باز رکھنے کی کوشش کی ہے، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعضوں سے اس کی بیعت بھی لی کہ وہ کسی سے کچھ نہ مانگیں گے انہوں نے اس بیعت کی اس شدت سے پابندی کی کہ راستہ میں اگر ان میں سے کسی کا کوڑا گر جاتا تو بھی وہ کسی سے نہیں کہتے تھے کہ اٹھا دو، ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص مجھ سے یہ ضمانت کرے کہ وہ کسی سے مانگے گا نہیں تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت کرتا ہوں، آپ کے آزاد کردہ غلام ثوبان بولے میں یہ ضمانت کرتا ہوں، چنانچہ اس کے بعد وہ کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگتے تھے۔

حکیم بن خزام ایک صحابی تھے، انہوں نے ایک دفعہ آنحضرت سے سوال کیا، آپ نے نہایت کیا، پھر مانگا، پھر دیا، پھر تیسری دفعہ یہ صورت پیش آئی تو فرمایا اسے حکیم! یہ مال بنلا ہر نہایت شیریں اور خوش رنگ چیز ہے جو اس کو شہادت کے ساتھ لینگا، اس کو اس میں برکت دیجائے گی، اور جو لالچ کے ساتھ لے گا، اس کو برکت نہ ملے گی اور اس کی حالت ایسی ہوگی جیسے کوئی کھاتا چلا جائے اور اس کا پیٹ نہ بھرے اور پر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے۔ حکیم نے کہا یا رسول اللہ! آج سے میں پھر کسی کچھ نہ مانگوں گا، اس کے بعد ان کا یہ حال ہوا کہ خلافت راشدہ کے زمانہ میں خلفاء ان کو اپنا وظیفہ لینے کے لیے بلاتے تھے، اور وہ انکار کرتے رہے، اور آخر تک اس انکار پر قائم رہے۔

اس کی متعدد اور مثالیں ہیں، اس عمومی مانعت کے ساتھ خصوصیت سے ان تمام لوگوں کے لیے جو صاحب دست و بازو ہوں، یعنی جن کے ہاتھ پاؤں اور آنکھیں صحیح و سالم ہوں بھیک مانگنے سے سخت مانعت کڑی گئی، فرمایا کہ لا تحل المسئلة لرجل قوي، والذی

طاقت اور سکت والے اور صحیح و سالم آدمی کے لیے بھیک مانگنا حلال نہیں۔

صحة سوتي (ترمذی)

صحیح بخاری میں ہے کہ آپ نے فرمایا :-

قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ تم میں کسی کا رسی لے کر اپنی پیٹھ پر لکڑی کا بوجھ اٹھانا اس سے بہتر ہے کہ وہ دوسرے سے بھیک

والذی لنفسی بیدان یاخذ احدكم حبله فيحط به على ظهره خیر له من ان یاتی رجلا فيسأله اعطاه او منعه (کتاب الزکوة باب الاستغاف عن اللہ)

مانگے، وہ اُسے دے یا نہ دے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ میں اس پر عمل بھی فرمایا، ایک دست نگر صحابی نے خیرات مانگی، آپ نے فرمایا تمہارے پاس کچھ ہے، عرض کی ایک ٹاٹ اور ایک پیالہ ہے آپ نے ان کو منگوا کر نیلام کیا اور انکی قیمت سے ایک کلمہ خریدی اور فرمایا کہ جنگل سے لکڑی کا ٹلاؤ، اور بچو، انہوں نے اس پر عمل کیا، تو خدا نے ان کو یہ برکت دی کہ وہ گداگری کی ذلت سے ہمیشہ گئے بچ گیا۔

۶۔ لیکن جو لوگ بد قسمتی سے کسب معاش نہیں کر سکتے، ان کو بھی الحاح، کثرت سوال، بجا جت اور گڑگڑا کر زبردستی مانگنے کی نہایت سختی کے ساتھ مانعت کی، آپ نے فرمایا :-

لیس المسکین الذی ترده الاکسۃ
والاکلتان والکن المسکین الذی لیس
لہ غنی ویستحی ولا یسأل الناس المحافا
در بخاری کتاب الزکوۃ باب قول اللہ عزوجل یسألون الناس المحافا
مسکین وہ نہیں جب کو نقد و نقدی دروازوں سے واپس
لوٹا دیتے ہیں، مسکین وہ ہے جو گوبے نیاز نہیں ہے
لیکن چاہتا ہے اور لوگوں سے گڑگڑا کر نہیں مانگتا۔

پھر یہ بھی بتا دیا کہ گداگری اور بھیک کا طریقہ جو سخت مجبوری کی حالت کے علاوہ ہو، وہ ہر حال میں انسان کی
شرم و حیا اور غیرت و آبرو کو برباد کر دیتا ہے، فرمایا:-

ما زال الرجل یسأل الناس حتی یاتی
یوم القیامۃ لیس فی وجہہ مضغۃ لحم
در بخاری کتاب الزکوۃ باب من سأل الناس تکشرا
آدمی ہمیشہ مانگتا پھرتا ہے، یہاں تک کہ وہ قیامت
کے روز اس طرح آئیگا کہ اُس کے چہرہ پر گوشت
کا ایک ٹکڑا نہ ہوگا۔

یہ اس کی سزا ہوگی کہ اس نے دنیا میں مانگ مانگ کر اپنے چہرہ سے عزت و آبرو کی رونق خود دھو دی تھی۔
ان ضروری اصلاحات کے ساتھ اسلام نے زکوۃ کے نظام کو قائم کیا اور ان تمام برائیوں اور بد اخلاقیوں کی جڑ
کاٹ دی جو اس مفت خوری سے انسانوں میں پیدا ہو سکتی تھیں اور ساتھ ہی انسانی برادری کے دونوں طبقوں
کو ترازو کے پلڑے میں برابر رکھ کر ان کو باہمی معاونت، باہمی مشارکت، باہمی ہمدردی اور امداد کا سبق سکھایا
اور اس طرح پوری جماعت انسانی کو باہم جوڑ کر ایک کر دیا، پست و بلند کے تفرقے ملکن حد تک کم کر دیئے اور
اس اقتصادی بربادی سے جماعت کو محفوظ رکھنے کا طریقہ بتا دیا جو اکثر اپنی بھیانک شکلوں سے اسکو ڈرایا کرتی ہے۔
آنحضرتؐ کی اس تعلیم کا نتیجہ یہ ہوا کہ دولتمند صحابہ میں یہ نیا صنی آگئی کہ وہ دین و ملت کی خدمت کے لئے اپنی ساری
دولت لٹا کر بھی سیر نہ ہوتے تھے اور غریب صحابیوں میں یہ قناعت اور خودداری پیدا ہو گئی کہ وہ کسی سے کسی کام
کا سوال کرنا بھی عیب سمجھتے تھے۔ دولتمند اپنی زکوۃ آپ لیکر بیت المال کے دروازوں تک خود آتے تھے اور غریب
اپنے افلاس و حاجت کو خدا کے سوا دوسروں کے سامنے پیش کرنا توکل کے منافی سمجھتے تھے اور تیسری طرف
آنحضرتؐ کے بعد جب فراغت آئی تو جماعت کے بیت المال میں اتنا سرمایہ رہتا تھا کہ زکوۃ کے کسی مصرحہ مصروف کے
لیے کمی محسوس نہیں ہوتی تھی، ضرورت مندوں کو اسی رقم سے قرض بھی دیا جاتا تھا۔ اس طرح یہ ایک ایسا مالی
اقتصادی نظام تھا کہ بلا نفع قرض دینے میں افراد کو جو تامل ہوتا ہے، وہ اس جماعتی نظام کے ماتحت آسان تھا اور
سو د کی لعنت کے بغیر واد و ستہ کا راستہ کھلا ہوا تھا۔

روزہ

کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ (بقرہ)

روزہ کا مفہوم | روزہ اسلام کی عبادت کا تیسرا رکن ہے عربی میں اس کو 'صوم' کہتے ہیں جس کے لفظی معنی 'رکے' اور چپ رہنے کے ہیں۔ بعض مفسرین کی تفسیروں کے مطابق قرآن پاک میں اس کو کہیں کہیں 'صبر' بھی کہا گیا ہے جس کے معنی ضبط نفس ثابت قدمی اور استقلال کے ہیں ان مضمون سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام کی زبان میں روزہ کا کیا مفہوم ہے؟ وہ درحقیقت نفسانی ہواؤ بوس اور بے بسی خواہشوں سے اپنے آپ کو روکنے اور حرص ہوا کے ڈکھانے والے موقعوں میں اپنے آپ کو ضبط اور ثابت قدم رکھنے کا نام ہے، روزانہ استعمال میں عام طور سے نفسانی خواہشوں اور انسانی حرص و ہوا کا منظرین چیزیں ہیں، یعنی کھانا اور پینا اور عورت اور مرد کے جنسی تعلقات، انھیں سے ایک مدت متعین تک رُکے رہنے کا نام شرعاً روزہ ہے لیکن دراصل ان ظاہری خواہشوں کے ساتھ باطنی خواہشوں اور برائیوں سے دل اور زبان کا محفوظ رکھنا بھی خواص کے نزدیک روزہ کی حقیقت میں داخل ہے۔

روزہ کی ابتدائی تاریخ | روزہ کی ابتدائی تاریخ معلوم نہیں۔ انگلستان کا مشہور حکیم ہربرٹ اسپنسر اپنی تصنیف پرنسپلز آف سوشالوجی (اصول معاشرت) میں چند وحشی قبائل کی تشریل اور استقراء کی بنا پر قیاس کرتا ہے کہ روزہ کی ابتداء اصل میں اس طرح ہوئی ہوگی کہ لوگ وحشت کے زمانہ میں خود بھوکے رہتے ہوں گے اور بکھتے ہوں گے کہ ہمارے بدلہ ہمارا کھانا اس طرح مردوزن کو پہنچ جاتا ہے۔ لیکن یہ قیاس ارباب خرد کی نگاہ میں سبب قبول حاصل نہ کر سکا۔

بہر حال مشرکانہ مذاہب میں روزہ کی اور حقیقت کے خواہ کچھ ہی اسباب ہوں لیکن اسلام کا روزہ اپنی ابتداء اور غایت کی تشریح میں اپنے پیروں کی وکالت کا محتاج نہیں اور بہ آواز بلند مدعی ہے :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ
كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
..... شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ
الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى
وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ
فَلْيَصُمْهُ ، وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ
فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ

مسلمانو! روزہ تم پر اسی طرح فرض ہوا جس طرح تم
پہلی قوموں پر فرض ہوا تاکہ تم پر ہیز گار بنو۔۔۔۔۔
ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اُتارا گیا جو
انسانوں کیلئے ستر پایا ہدایت، ہدایت کی دلیلیں، اور
حق باطل میں فارق بن کے آیا تو جو اس رمضان کو
پائے وہ اس مہینہ بھر کے روزے رکھے اور جو بیمار ہو
یا سفر پر ہو، وہ دو گزروں میں رکھ لے، خدا آسانی

الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَتُعْلَمُوا
الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (بقرہ: ۱۸۳)

چاہتا ہے، سختی نہیں تاکہ تم روزہ کی تعلیم پوری کر لو،
اللہ ربہ روزہ کیلئے فرض فرما رہا تاکہ تم خدا کے اس ہدایت
پر اس کی بڑائی کرو، اللہ تاکہ تم شکر بجالاؤ۔

ان آیات پاک میں نہ صرف روزہ کے چند احکام، بلکہ روزہ کی تاریخ اور روزہ کی حقیقت، رمضان کی ماہیت اور روزہ پر طرغ کا جواب یہ تمام امور مفصل بیان ہوئے ہیں ذیل کے صفحات میں بترتیب ہم ان پر روشنی ڈالتے ہیں۔
روزہ کی مذہبی تاریخ | قرآن پاک نے ان آیتوں میں تصریح کی ہے کہ روزہ اسلام کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ اسلام سے پہلے بھی وہ کل مذاہب کے مجموعہ احکام کا ایک جزو رہا ہے، جاہل عرب کا پیغمبر امی جو بقول مخالفین عالم کی تاریخ سے ناواقف تھا۔ وہ مکی ہے کہ مدینہ کے تمام مذاہب میں روزہ فرض عبادت رہا ہے، اگر یہ دعویٰ تمام تر صحت پر مبنی ہے، تو اس کے علم کے مافوق ذرائع میں کیا شک رہ جاتا ہے؟ اس دعویٰ کی تصدیق میں یورپ کے محقق ترین ماخذ کا ہم حوالہ دیتے ہیں، انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا کا مضمون نگار روزہ (فاسٹنگ) لکھتا ہے۔

”روزہ کے اصول اور طریقے گو آب و ہوا، قومیت تہذیب اور گرد و پیش کے حالات کے اختلاف سے بہت کچھ مختلف ہیں، لیکن ہر مشکل کسی ایسے مذہب کا نام ہم لے سکتے ہیں جس کے مذہبی نظام میں روزہ مطلقاً تسلیم نہ کیا گیا ہو۔“

اُگے چل کر لکھتا ہے :-

”گو کہ روزہ ایک مذہبی رسم کی حیثیت سے ہر جگہ موجود ہے۔“

ہندوستان کو سب سے زیادہ قدامت کا دعویٰ ہے، لیکن برت یعنی روزہ سے وہ بھی آزاد نہیں اہر ہندی مہینہ کی گیارہ بارہ کو برہمنوں پر اکادشی کا روزہ ہے، اس حساب سے سال میں چوبیس روزے ہوتے، بعض برہمن کاتک کے مہینہ میں ہر دو شنبہ کو روزہ رکھتے ہیں، ہندو جوگی چلہ کشی کرتے ہیں، یعنی چالیس دن تک اکل و شرب سے احتراز کرتے ہیں، ہندوستان کے تمام مذاہب میں جینی دھرم میں روزہ کے سخت شرائط ہیں، چالیس چالیس دن تک کا ان کے یہاں ایک روزہ ہوتا ہے، گجرات و دکن میں ہر سال جینی کئی کئی ہفتہ کا روزہ رکھتے ہیں قدیم مصریوں کے ہاں بھی روزہ دیگر مذہبی تہواروں کے شمول میں نظر آتا ہے، یونان میں صرف عورتیں تھویریا کی تیسری تاریخ کو روزے رکھتی ہیں، پارسی مذہب میں گو عام پیروں پر روزہ فرض نہیں لیکن ان کی الہامی کتاب کی آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ روزہ کا حکم ان کے ہاں موجود تھا، خصوصاً مذہبی پیشواؤں کیلئے پنجابارہ روزہ فرضی تھا۔
یہودیوں میں بھی روزہ فریضہ الہی ہے، حضرت موسیٰ نے کرہ طور پر چالیس دن بھوکے پیاسے گزار کر خروج

۳۸، ۳۴) چنانچہ عام طور سے یہود حضرت موسیٰ کی پیروی میں چالیس دن روزہ رکھنا اچھا سمجھتے ہیں، لیکن چالیس دن کا روزہ ان پر فرض ہے، جو ان کے ساتویں مہینہ (تشرین) کی دسویں تاریخ کو پڑتا ہے اور اسی لئے اسکو عاشورہ (دسواں) کہتے ہیں، یہی عاشورہ کا دن، وہ دن تھا، جس میں حضرت موسیٰ کو تورات کے دس احکام

لہ ان تمام حوالوں کے لئے دیکھو انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا جلد ۱۰ صفحہ ۱۹۳، طبع یازدہم :-

عنایت ہوئے تھے اسی لئے تورات میں اس دن کے روزہ کی نہایت تاکید آئی ہے، اس کے علاوہ یہودی سمیغوں میں اور دوسرے روزوں کے احکام بھی تبصریح مذکور ہیں۔

عیسائی مذہب میں اگر بھی ہم کو روزوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے، چنانچہ عیسیٰ نے بھی چالیس دن تک روزہ جنگل میں رکھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام جو حضرت عیسیٰ کے گویا پیشرو تھے، وہ بھی روزے رکھتے تھے اور ان کی امت بھی روزہ دار تھی، یہود نے مختلف زمانوں میں مختلف واقعات کی یادگار میں بہت سے روزے بڑھائے تھے اور زیادہ تر غم کے روزے تھے اور اس غم کو ظاہر کرنے کے لیے اپنی ظاہری صورت کو بھی وہ ادا اس اور غلگین بنا لیتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے میں غم کے ان مصنوعی روزوں کو منع کر دیا، غالباً اسی قسم کے کسی روزہ کا موقع تھا کہ بعض یہودیوں نے اگر حضرت عیسیٰ پر اعتراض کیا کہ تیرے شاگرد کیوں روزہ نہیں رکھتے، حضرت عیسیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا:-

”کیا براتی جب تک دولہا ان کے ساتھ ہے روزہ رکھ سکتے ہیں جب تک دولہا ان کے پاس ہے روزہ نہیں رکھ سکتے، پر وہ دن آئیں گے جب دولہا ان سے جدا کیا جائے گا، تب انہیں دنوں میں روزہ رکھیں گے“ (مرقس ۲: ۱۸)

اس تلمیح میں دولہا سے مقصود خود حضرت عیسیٰ کی ذات مبارک اور براتی سے مقصود ان کے پیرو اور خوری ہیں، ظاہر ہے کہ جب تک پیغمبر بنی امت میں موجود ہے، امت کو غم منانے کی ضرورت نہیں، انہیں فقر و غم ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ نے موسوی شریعت کے فرض و مستحب روزوں کو نہیں، بلکہ غم کے مبتدعانہ روزوں کو منع فرمایا، انہوں نے خود اپنے پیروں کو بے ریا اور مخلصانہ روزے رکھنے کی نصیحت فرمائی ہے، چنانچہ آپ اپنے حواریوں کو فرماتے ہیں:-

”پھر جب تم روزہ رکھو یا کاروں کی مانند اپنا چہرہ ادا اس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں، کہ لوگوں کے نزدیک روزہ دار ٹھہریں، میں تمہیں سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا بدلہ پاچکے، پھر جب تم روزہ رکھو اپنے سر میں تیل لگاؤ، اور منہ دھوؤ، تاکہ تم آدمی پر نہیں بلکہ اپنے باپ پر جو پوشیدہ ہے، روزہ دار ظاہر ہو، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے کو آشکارا بدلہ دے۔“ (متی ۶: ۱-۷)

ایک دوسرے مقام پر حضرت عیسیٰ سے ان کے شاگرد پوچھتے ہیں کہ ہم پلید روحوں کو کس طرح نکال سکتے ہیں، وہ اس کے جواب میں فرماتے ہیں:-

”یہ جنس سوائے دعا، اور روزہ کے کسی اور طرح سے نہیں نکل سکتی“ (متی ۱۷: ۲۱)

اہل عرب بھی اسلام سے پہلے سے روزہ سے کچھ نہ کچھ مانوس تھے، مکہ کے قریش جاہلیت کے دنوں میں عاشورہ (یعنی دسویں محرم کو) اس لیے روزہ رکھتے تھے کہ اس دن خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالا جاتا تھا، مدینہ میں یہود اپنا عاشورہ

الکے مناتے تھے، یعنی وہی اپنے ساتویں ہینے کی دوسری تاریخ کو روزہ رکھتے تھے۔

ان تصریحات سے ثابت ہوگا کہ قرآن کی یہ آیت

کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ (بقرہ: ۱۸۳)

مسلمانو! تم پر روزہ اس طرح لکھا گیا جس طرح
تم سے پہلوں پر لکھا گیا۔

کس قدر تاریخی صداقت پر مبنی ہے۔

روزہ کی حقیقت | انسان کی ہر قسم کی روحانی بے نغیتوں اور ناکامیوں کے طل و اسباب کی اگر تحلیل کی جائے تو آخری
نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ دنیا میں مختلف ضرورتوں کا محتاج ہے، وہ مختلف اغراض کا پابند ہے اس کے دل کی کوئی جنبش اور اس
کے عنصر کی کوئی کوشش ضرورت اور غرض سے خالی نہیں، اخلاق جس کا ایک حد تک روحانیت سے تعلق ہے اگر تحقیق
کی جائے تو اس کی بنیاد بھی ہر ما کسی ضرورت یا غرض انسانی پر مبنی نظر آئے گی، اس لیے ہماری ہر قسم کی جستجیا
اور آلودگیاں صرف ایک ہی علت کا نتیجہ ہیں، ضرورت اور غرض اگر انسان ہر چیز سے بے نیاز ہو جائے تو وہ انسان
نہیں فرشتہ ہے۔

قابل غور امر یہ ہے کہ انسان کی ضرورتوں اور اس کے مختلف اغراض و مقاصد کا جو ایک وسیع اور غیر متناہی
سلسلہ نظر آتا ہے اس کی اصل حقیقت کتنی ہے؟ ہمارے دل میں آرزوؤں کا ایک ڈھیر ہے، تنہاؤں کی ایک بھر ہے
اور خود ساختہ ضرورتوں کا ایک انبار ہے، لیکن کیا خوشنما کپڑوں، عالیشان عمارتوں، لذیذ غذاؤں اور تیز رفتار سواروں
کے بغیر ہم جی نہیں سکتے؟ فرزند و عیال، زر و مال، اور خدمت و حشم سے اگر ہمارے کاشلے خالی ہوں تو کیا ہماری زندگی
کا خاتمہ ہو جائے گا؟ بادشاہوں نے فقیروں کی زندگی بسر کی، اور زندہ رہے ہیں، بروایت عام ابراہیم ادہم بادشاہ
سے فقیر ہو گئے اور نہایت پُر مسرت روحانی زندگی بسر کی۔

خود ساختہ ضرورتوں کی نفی اور تحلیل کے بعد شاید انسان کی حقیقی ضرورتوں کا وسیع دائرہ ایک دو لفظوں میں محدود
ہو کر رہ جائے، اور وہ مائے قوت و غذا یعنی کھانا اور پینا ہے جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، روح اور جان کا جسم
میں باقی رہنا صرف سدرتی پر موقوف ہے اور یہ ہے کہ سدرتی صرف کھانے کے چند لقموں اور پانی کے چند ٹھونٹوں پر
موقوف ہے اور یہ ہے کہ اس کے بعد کی تمام انسانی ضرورتوں کا مولد و منشأ انیس چند لقموں اور چند ٹھونٹوں میں
افراط و سعت تلفن اور تعیش کا نتیجہ ہے اس بنا پر ایک انسان اور ایک فرشتہ یعنی عالم ناسوت اور عالم ملکوت کے
دو باشندوں میں اگر فرق و امتیاز کی دیوار قائم کی جائے تو صرف یہی ایک چیز تمام ذوق و امتیازات کو محیط ہوگی انسان
کے تمام جرائم اور گناہوں کی فہرست اگر تیار کی جائے اور اس کی حرص و بوس اور قتل و زوریزی کے آخری اسباب
ڈھونڈے جائیں تو انہیں دو چیزوں کے افراط اور تعیش کی مزید طلب اس سلسلے کی آخری کڑی ہوگی۔

اس بنا پر دنیا کے تمام مذاہب میں مادیات کی کثافتوں سے بری اور پاک ہونے کے لیے اکل و شرب سے ایک
حد تک امتناع اور پرہیز سب سے پہلی شرط رکھی گئی ہے، جس سے اصل مقصود یہ ہے کہ انسان فتنہ و فساد پر مبنی ضرورتوں کا دائرہ

کم کر دے اور آخر یہ کتوت و غذا کی طلب و حرص سے بھی بے نیازی کے لیے متواتر کوشش جاری رکھے کہ انسانوں کے تمام گناہ اور جرائم صرف اسی ایک قوت کے نتائج مابعد ہیں، اگر یہ طلب و ضرورت فنا ہو جائے تو ہم کو دفعۃً عالم ناسوت میں عالم ملکوت کی جھلک نظر آنے لگے۔ لیکن جب تک انسان انسان ہے اس کو غذا سے قطعی بے نیازی ہونی ناممکن ہے اسی بنا پر تمام مذاہب نے اس سے اجتناب اور بے نیازی کی ایک مدت محدود کر دی ہے اس مدت کے اندر انسانوں کو ایسے تمام انسانی ضروریات سے جن سے استغناء کسی تھوڑے زمانہ تک ممکن ہے، مجتنب ہو کر تھوڑی دیر کے لیے ملاء اعلیٰ کی مقدس مخلوقات میں داخل ہو جانا چاہیے اور چونکہ ان مخلوقات کا فرض زندگی محض خدائے پاک کی اطاعت و عبادت ہے اس لیے انسان بھی اتنی دیر تک اپنی زندگی کا حتی الامکان یہی فرض قرار دے۔

قرآن مجید نے ان تمام حقائق و رموز کو صرف ایک لفظ "تقویٰ" سے بے نقاب کر دیا ہے اور چونکہ روزہ کی حقیقت تمام مذاہب میں مشترک تھی اس بنا پر قرآن مجید نے دیگر مذاہب کو بھی اشارۃً اس حقیقت میں شریک کر لیا ہے۔

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (بقرہ: ۱۸۳)

مسلمانو! تم پر روزہ لکھا گیا جس طرح تم سے پہلی امتوں پر لکھا گیا، تاکہ تم تقویٰ حاصل کرو۔

روزہ کی غرض و غایت تقویٰ ہے، یعنی اپنی خواہشوں کو قابو میں رکھنا اور جذبات کے تلاطم سے اپنے کو بچالینا اس سے ظاہر ہوا کہ روزہ ہمارے لیے ایک قسم کے روحانی علاج کے طور پر فرض ہوا، لیکن آگے چل کر قرآن پاک اسلامی روزہ کی دو اور حقیقتوں کو بھی واضح کرتا ہے۔

لَا تَكْبُرُوا لِلَّهِ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ (بقرہ: ۲۱۷)

تاکہ خدانے جو تم کو راہ دکھائی اس پر تم اس کی بڑائی کرو اور شکر ادا کرو۔

اس مفہوم کی توضیح کے لیے ہم کو رمضان مبارک کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔

رمضان کی حقیقت | یہ مادی عالم جس طرح مادی نظام اور قانون کا پابند ہے، خدائے پاک نے عالم روحانی میں بھی اسی قسم کا ایک اور نظام قانون اور عقل و اسباب کا سلسلہ قائم کر رکھا ہے جس طرح یقین کے ساتھ آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہو کہ زہر انسان کے لیے قاتل ہے اسی یقین کے ساتھ طب روحانی کا واقف کار کہتا ہے کہ گناہ انسان کی روح کو قتل کر دیتا ہے۔ پیغمبر فیضان نبوت کے قبول کے لیے اپنی روح میں کس طرح استعداد پیدا کرتا ہے دنیا میں کب مبعوث ہوتا ہے معجزات کا ظہور اس سے کس اوقات میں ہوتا ہے اور اپنے دعویٰ کو وہ کس طرح پیش کرتا ہے انکار و مزاحمت پر وہ کیونکر مہاجرۃ الی اللہ کرتا ہے اور پھر کیونکر دعوت کے منکر نام کام و خاسر اور اہل ایمان فلاح یاب و کامیاب ہوتے ہیں ان میں سے ہر ایک چیز مرتب اور منظم قواعد کے مطابق بہ ترتیب ظہور میں آتی ہے، قرآن مجید میں تیرہ مقام پر سنتہ اللہ کا لفظ آیا ہے، لیکن اس میں زیادہ تر اسی روحانی نظام و ترتیب کی طرف اشارہ ہے۔

فلسفہ تاریخ جس طرح سیاسی واقعات کی تکرار اور حوادث کے بار بار اعادہ سے اصول اور نتائج تک پہنچ کر ایک عام تاریخی قانون بنالیتا ہے، بعینہ اسی طرح انبیاء علیہم السلام کے سوانح اور تاریخیں بھی اپنے واقعات کے بار بار کے اعادہ سے خصائص نبوت کے اصول قانون ہمارے لیے مرتب کرتی ہیں۔

پیغمبرؐ تاریخ کے انہیں اصول و قوانین میں سے ایک یہ ہے کہ نبی جب اپنے کمال انسانیت کو پہنچ کر فیضانِ نبوت کے قبول اور استعداد کا انتظار کرتا ہے تو وہ ایک مدت تک کے لیے عالم انسانی سے الگ ہو کر، ملکوتی خصوصیات میں جلوہ گر ہوتا ہے، اسی وقت سے اسکے دل و دماغ میں وحی الہی کا سرچشمہ موجیں مارنے لگتا ہے کہ وہ سینا کا پر جلال پیغمبر (حضرت موسیٰ) جب توراۃ لینے جاتا ہے تو چالیس شبانہ روز بھوکا اور پیاسا رہتا ہے کہ وہ سیر کا مقدس آنے والا (حضرت عیسیٰ) اس سے پہلے کہ اس کے منہ میں انجیل کی زبان گویا ہو، وہ چالیس روز و شب بھوکا اور پیاسا رہا۔ اسی طرح فاران کا آتشین شریعت والا پیغمبر (حضرت صلی اللہ علیہ وسلم) نزولِ قرآن سے پہلے پورے ایک مہینہ حرام مکہ کے ایک غار میں، ہر قسم کی عبادتوں میں مصروف رہتا ہے اور بالآخر اسی اثنا میں ناموس اکبر اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ کا مشرودہ جانفرا لیکر نمودار ہوتا ہے۔

یہ واقعہ کس ماہ مبارک کا تھا؟

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ (بقرہ: ۱۸۵) رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن اُترا۔

یہ کس شب اقدس کی داستان ہے؟

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْبَارَكَةِ (درخان: ۱) ہم نے قرآن کو ایک برکت والی رات میں اتارا۔

اس مبارک شب کو ہم کس نام سے جانتے ہیں؟

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (القدر: ۱) ہم نے قرآن کو شبِ قدر میں اتارا۔

ان آیتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن سب سے پہلی بار دنیا میں نازل ہوا اور پیغمبرؐ علیہ السلام کو عالم کی رہنمائی اور انسانوں کی دستگیری کے لیے دستورِ نامہ الہی کا سب سے پہلا صفحہ عنایت کیا گیا، قرآن کا حامل اور اس وحی الہی کا مہبط ان دنوں ایک غار کے کونے میں یکہ دستہا بھوکا اور پیاسا سر بہ زانو تھا اس بنا پر اس ماہ مقدس میں بھوکا اور پیاسا رہنا روزہ، کسی عبادت کا ایک لمحہ دیکھ کر دہشتناک (اعتکاف) نزولِ وحی کی رات میں (لیلۃ القدر) بیدار و سر بسجود رہنا تمام پیروانِ محمدی کے لیے ضروری تھا کہ

إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي (۱) اگر تم خدا کو پیار کرتے ہو تو میری پیروی کرو، خدا

يُحِبِّكُمْ اللَّهُ (۱) تمہیں پیار کرے گا۔

اس سے واضح ہوتا ہے کہ روزہ اعتکاف اور لیلۃ القدر کی حقیقت اسلام میں کیا ہے؟ اور رمضان مبارک میں روزوں

لے خروج ۳۴-۳۸ سے متی ۲۴-۲۵ صحیح بخاری حدیث بدو الوحی، ایک ماہ کا بیان صحیح مسلم کتاب الایمان باب نزول وحی میں اور سیرۃ ابن ہشام بدعت میں ہے کہ روایات سے اگرچہ تبصر کی یہ نہیں ہے معلوم ہوتا کہ آپؐ غار حرا میں روزے رکھتے تھے، تاہم قرآن و اشارات سے بکھا جاتا ہے کہ آپؐ اور عبادات کے ساتھ غار حرا میں روزے بھی رکھتے تھے جیسا کہ بخاری (بدو الوحی) اور سیرت ابن ہشام سے واضح ہے کہ آپؐ اندون میں تخت اور اعتکاف کرتے تھے جس کا ایک جزء روزہ ہے، آج کل کے بعض علمائے مصنفین نے بھی اس قرآن سے یہی سمجھا ہے کہ آپؐ اندون روزہ رکھتے تھے، دیکھو خضریٰ کی التشریح

کی تخصیص اسلام میں کس بنا پر ہے؟ اس لیے اس ماہ اقدس میں بقدر امکان انہیں حالات و جذبات میں تکلیف ہونا چاہیے جس میں وہ حامل قرآن تکلیف تھا، تاکہ وہ دنیا کی ہدایت یابی اور رہنمائی کی یادگار تاریخ ہو، یہ جذبات و حالات جن کو قرآن کے مبلغ کی پیروی میں ہم اپنے اوپر طاری کرتے ہیں، یہی اس ہدایت کے ملنے پر ہماری شکر گزاری اور خدا کی بڑائی ہے۔

فرضیت صیام کا مناسب موقع سلسلہ | اگر اسلامی عبادات کا قالب روح سے خالی ہوتا اور ان سے صرف جسم کی ریاضت مقصود ہوتی تو نماز سے پہلے روزہ فرض کیا جاتا، روزہ عرف عام میں فاقہ کشی کا نام ہے اور عرب کو ملک کی اقتدار کی حالت کی وجہ سے اکثر یہ عبادت نصیب ہو جایا کرتی ہے، ظہور اسلام کے بعد کفار نے مسلمانوں کو جن پریشانیوں میں مبتلا کر دیا تھا، اس نے ان کو عرب کے معمولی طریقہ کسب معاش کی طرف سے بھی غیر مطمئن کر دیا تھا، جن لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی تھی، تمام قبائل نے ان سے تمدنی تعلقات منقطع کر لیے تھے اس حالت میں صرف روزہ ایک ایسا فریضہ تھا، جو عرب کی عام حالت اور مسلمانوں کی موجودہ زندگی کے لیے موزوں ہو سکتا تھا، نماز و حج کی طرح اس میں کسی قسم کی مزاحمت کا بھی اندیشہ نہ تھا وہ ایک خاموش طریقہ عبادت تھا جو بلا روک ٹوک جاری رہ سکتا تھا لیکن اسلام نے عبادات کو امراض روحانی کی دوا قرار دیا ہے جن کا استعمال صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب امراض روحانیہ پیدا ہو جاتے ہیں یا ان کے پیدا ہونے کا زمانہ شروع ہوتا ہے، قوائے شہوانیہ اور زخارف دنیا کی شینگی اور لذات حسیہ کے انہماک و توغل سے جو روحانی مرض پیدا ہو سکتے تھے، مکہ میں یہ تمام ساز و سامان مفقود تھے بلکہ خود کفار کے جو رسوم نے ان جذبات کا استحصال کر دیا تھا اس لیے وہاں اس روحانی علاج کی ضرورت تھی پیش نہیں آئی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لانے تو کفار کے مظالم سے نجات ملی، انصار کی ایثار نفسی نے مسلمانوں کو بوجہ کفار سے بے نیاز کر دیا فتوحات کا سلسلہ بھی شروع ہوا اور اس میں روز بروز وسعت پیدا ہوتی گئی، اب وقت آگیا یا غنقریب آیا تو تھا کہ دنیا اپنی اصلی صورت میں مسلمانوں کے سامنے آکر ان کو اپنا فریضہ بنانے اس لیے درحقیقت یہ تداخل کا موسم تھا جن میں مرض کے پیدا ہونے سے پیشتر پرہیز کی ضرورت تھی اور وہ پرہیز روزہ تھا جو سلسلہ میں فرض ہوا اس سے یہ شبہ دور ہو جاتا ہے جو بعض نادانوں کو ہوا ہے کہ چونکہ آمازا اسلام میں مسلمانوں کو اکثر فاقوں سے دوچار ہونا پڑا تھا، ایسے ان کو روزہ کا خوگر کیا گیا، حالانکہ اصول اسلام کی رو سے فاقہ مستوں کو روزہ کی جتنی ضرورت ہے، سکیم سیڑ کیلئے وہ اس سے زیادہ ضروری ہے، علامہ ابن قیم نے زاد المعاد میں لکھا ہے کہ مرغوبات شہوانیہ کا ترک کرنا نہایت مشکل کام تھا اس لیے روزہ وسط اسلام میں فرض کیا گیا، جب کہ لوگ توحید، نماز اور احکام قرآنی کے خوگر ہو چکے تھے، اس لیے احکام کا یہ اضافہ اسی زمانے کے لیے موزوں تھا۔

ایام روزہ کی تحدید | روزہ ایک قسم کی دوا ہے اور دوا کو بقدر دوا ہی ہونا چاہیے تھا اگر پورا سال اس دوا میں صرف کر دیا جاتا، تو یہ ایک غیر طبیعی علاج ہوتا، اور مسلمانوں کی جسمانی جدوجہد کا خاتمہ ہو جاتا اور ان کی شکستگی مزاج مٹ جاتی جو عبادات کا اثر قبول کرتی ہے، لیکن اگر ایک دور روز کا تنگ اور محدود زمانہ رکھا جاتا تو یہ اتنی کم مدت تھی کہ اس میں

دوا کا فائدہ بھی ظاہر نہ ہوتا اس لیے اسلام نے روزہ کے لیے سال کے ۱۲ مہینوں میں سے صرف ایک مہینہ کا زمانہ ان کے لیے مقرر کیا اس ایک مہینہ کی تخصیص کی بھی ضرورت تھی تاکہ تمام افراد امت بیک وقت اس فرض کو ادا کر کے اسلام کے نظام وحدت کا مظاہرہ کریں اور اس کے لیے وہی زمانہ موزوں تھا جس میں خود قرآن نازل ہونا شروع ہوا، یعنی رمضان چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جب تک زندہ رہے اور تمام صحابہ نے یہ مہینہ ہمیشہ روزہ میں گزارا اور آج تک کل امت محمدیہ پوری دنیا میں اسی مہینہ کو ماہ میام مانتی ہے اور یہ رے مہینہ بحر حسب توفیق روزہ رکھتی ہے چونکہ روزہ بہر حال مشقت کی چیز ہے اس لیے قرآن پاک میں ماہ رمضان کے روزوں کی تحدید اور فرضیت نہایت بلاغت کے ساتھ تدریجی طور سے کی گئی ہے تاکہ نفس انسانی آہستہ آہستہ اس اہم ذمہ داری کو اٹھانے کے قابل ہو پہلے تو زمانہ کی تخصیص کے بغیر یہ کہا گیا ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ (بقرہ: ۱۸۳) اے ایمان والو روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے ۔

اس کے بعد تسلی دی گئی کہ یہ کچھ تم ہی پر اکیلے فرض نہیں کیا گیا، بلکہ

كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ (بقرہ: ۱۸۳) جیسا کہ تم سے پہلی قوموں پر بھی فرض کیا گیا تھا۔

اب بھی مدت نہیں بتائی گئی اس کے بعد فرمایا گیا

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ (بقرہ: ۱۸۳) چند گئے ہوئے دن ۔

مدت کی تعیین اب بھی نہیں البتہ اس مبلغ انداز سے زمانہ صیام کی تخفیف کا ذکر کیا گیا جس سے سننے والے پر فوراً بوجھ نہ پڑ جائے اور فرمایا چند گئے ہوئے دن "اس کے بعد اسلامی روزوں کی آسانیوں کا ذکر شروع کر دیا گیا، تاکہ طبیعت متوجہ رہے ۔

فَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ (بقرہ: ۱۸۳) تو جو بیمار ہو، یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں

فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ (بقرہ: ۱۸۳) کی گنتی ۔

مگر اسی طرز ادا سے معلوم ہو گیا کہ یہ روزے کسی ایک خاص زمانہ میں فرض ہوں گے کہ اگر خاص زمانہ ہوتا تو یہ کہنا بیکار ہوتا کہ اگر تم بیمار یا مسافر ہوں تو دوسرے دنوں میں رکھو۔ نیز یہ بھی اشارۃً پتہ چلتا ہے کہ جو دن ہوں گے وہ گئے ہوئے مقررہ ہوں گے۔ ورنہ صُغْدُ وَدَاتٍ (گئے ہوئے) اور عِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ (دوسرے دنوں کی گنتی) اور پھر آگے چل کر وَلْيَكْمِلُوا الْعِدَّةَ (تاکہ تم شمار پورا کر لو) نہ کہا جاتا، پھر اس کے بعد دوسری آسانی بتائی۔

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ تَطَعًا (بقرہ: ۱۸۳) اور جو بیشکل روزہ رکھ سکتا ہو، وہ ایک مسکین کا

مِسْكِينٍ (بقرہ: ۱۸۳) کھانا فدیہ دے ۔

اب کہا جاتا ہے کہ مگر اس اجازت کے بعد بھی روزہ ہی رکھو تو بہتر ہے ۔

فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرٌ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكَ طَوَّ (تو جو کوئی شوق سے کوئی نیکی کرے تو یہ بہتر ہے

میں کے لیے اور روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو ۔

تَعْلَمُونَ (بقرہ: ۱۸۳)

ان آیتوں میں دیکھئے کہ قضا اور کفارہ کی اجازت کے باوجود روزہ رکھنا مستحسن فرمایا اور روزہ کی اہمیت ظاہر کی۔
 اتنی تمہیدوں کے بعد روزہ مکے گئے ہوئے دنوں کی تعیین کی جاتی ہے، کہ وہ ایک مہینہ ہے اور جس کو ہلکا کر کے
 دکھانے کے لیے فرمایا گیا تھا کہ آیَاتُ مَا مُعَدُّ وَذَاتِ رَحْمَةٍ لِّمَنْ هُوَ عَلِيمٌ بِذُنُوبِهِ (بقرہ: ۱۸۳) ظاہر ہے کہ سال کے تین سو ساٹھ دنوں
 میں انیس اور تیس دن کے روزے چند گنتی کے دن تو ہیں ہی، بہر حال رمضان کو ماہِ میہام قرار دینے سے پہلے اس مہینہ
 کی عظمت اور اہمیت بتائی گئی، فرمایا:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ
 الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ
 مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ (بقرہ: ۱۸۵)

وہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا، اس قرآن
 میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت اور حق و
 باطل کی تیز کی دلیلیں ہیں۔

اب وہ مناسب موقع آیا جس میں فرمایا جائے کہ ان چند دنوں کے روزے اسی رمضان میں جس کی یہ عظمت ہے
 تم پر فرض کیے گئے ارشاد ہوا۔

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ (بقرہ: ۱۸۵) تو جو اس مہینہ کو پادے تو اس مہینہ بھر روزے رکھے۔

اب پورے ماہ رمضان کے روزوں کی تعیین و تحدید اور ایامِ معدودات کی تشریح ہو گئی، عربی کا محاورہ یہ ہے
 کہ جو ظرفِ زمان ترکیبِ نحوی میں اپنے فعل کا مفعول فیہ ہوتا ہے، وہ فعل اس ظرفِ زمانہ کو محیط ہوتا ہے، مثلاً اگر یہ کہنا ہو کہ
 اس نے مہینے بھر روزہ رکھا تو کہیں گے صَاحِرُ شَهْرٍ اس کے یہ معنی نہ ہوں گے کہ مہینہ میں چند دن روزے
 رکھے، بلکہ ایک مہینہ پورا سمجھا جائے گا اور اگر یوں کہنا ہو کہ اس نے ایک سال روزہ رکھا تو عربی میں یوں کہیں گے
 صَاوِسْنَةَ (سال بھر روزہ رکھا) اس سے ثابت ہوا کہ اس آیتِ پاک میں پورے رمضان بھر روزہ رکھنے کا ذکر
 ہے اور چونکہ لفظ "شہر" یعنی "مہینہ" کہا گیا ہے، اس لیے مہینہ کے شروع سے ان روزوں کا آغاز اور مہینہ کے ختم پر
 ان کا خاتمہ ہوگا، قمری مہینہ جس کا عرب میں رواج تھا، اس کے مہینے کبھی تیس اور کبھی ۲۹ دن کے ہوتے ہیں، جیسی روایت

لہ عربی زبان سے کوئی ناواقف اگر کہے کہ ایام جمع قلت ہے جسکا اطلاق دس دنوں سے زیادہ پر نہیں ہوتا تو اس کو چاہیے کہ آیَاتُ الْعَزْوَ
 کو جو تعداد میں سیکڑوں ہیں، زیادہ سے زیادہ نو لڑائیوں میں محدود کر دے اسی طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہاں دین کے ہزار ہا انقلاب
 کو آیاتِ اللہ کہے (ابراہیم: ۱) انکو نو تک کے انقلاباتِ عالم میں محدود کر دے، یمن سے شام تک کے سرسبز راستے کو جو مہینوں میں طے ہوتے
 تھے اللہ تعالیٰ نے احسان کے موقع پر چند دن اور چند تیس فراموش فرمائی کہ آیَاتُ مَا آمَنِينَ (سبا: ۲) اور فی الْآيَاتِ الْخَالِيَةِ
 (گزرے ہوئے دن) جسکا اطلاق قرآن نے پوری انسانی عمر پر تِلْكَ الْآيَاتِ مَرْدًا وَلَهَا بَيْنَ النَّاسِ کو زمانہ کے برسوں اور صدیوں پر
 کیلے، وہ نودن زیادہ نہ بڑھ سکیں، جمع قلت و کثرت کا یہ قاعدہ بھی کلی نہیں، بلکہ عمومی ان الفاظ کے لیے ہے جن کی جمع قلت و کثرت دونوں متعلق
 ہیں، ایام کا لفظ ان میں نہیں اس کی صرف ایک ہی جمع آتی ہے اور وہ ایام ہے جو تعطیل کے بعد ایام بولا جاتا ہے، سنہ کے لیے دیکھو معنی
 شرح کافیہ جلد دوم بحث جمع کثر اور لسان العرب لفظ یوم کے تفصیل کے لیے دیکھو معنی جلد اول مفعول ذیہ ظرف زمان ص ۱۲۲ مطبع نو کشتور
 ۱۸۶۸ء جیسا کہ قرآن پاک کی اس آیت کریمہ سے ثابت ہے یُسْكِنُكَ عَنْ الْاَهْلِ فَلْهُيْ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ (بقرہ: ۱۸۷) لوگ آپ
 پر چھتے ہیں یہی رات کے چاندوں (ہلال) کے بارے میں، کہہ دیجئے کہ وہ لوگوں کو وقت اور حج کی تاریخ بتانے کے لیے ہے اس

ہو، وہی ماہِ صیام پر بھی عداوت آئے گا، جیسا کہ سرورِ کائنات علیہ الصلوٰۃ تمام صحابہ کرام، خلفائے راشدین اور جمیع فرق اسلام کے ملل اور تواثر سے ثابت اور واضح ہے اور احادیث صحیحہ میں اس کی پوری تقریحات مذکور ہیں۔
ایک نکتہ | قرآن پاک نے اس رمضان کے روزہ کا حکم ان الفاظ میں دیا ہے۔

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ (بقرہ: ۱۸۳) تو جو اس مہینہ کو پاوے تو اس مہینہ بھر روزہ رکھے۔

لفظ شہد کے لغوی معنی کسی مقام یا زمانہ میں موجود اور حاضر رہنے کے ہیں اسی سے شہادت اور شاہد کے الفاظ نکلے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ یہ روزے اسی پر واجب ہیں جو اس ماہِ صیام میں موجود اور حاضر ہو، اس ماہِ صیام میں غیر موجود اور غیر حاضر رہنے کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ ماہِ صیام آئے، اور شخص غیر حاضر ہو، یعنی اس دنیا میں موجود نہ ہو، جس میں وہ ماہِ صیام آیا، یا دوسری صورت یہ ہے، شخص اپنی جگہ پر موجود ہو، مگر ماہِ صیام کا وہ دن گزر نہ ہو، یہ صورت ان قطعاتِ ارمنی میں پیش آئے گی، جہاں شب و روز کا وہ نظام موجود ہو جو باقی مہینوں دنیا میں ہے، مثلاً جن مقامات پر کئی مہینوں کے دن اور کئی مہینوں کی راتیں ہوتی ہیں کہ وہاں رمضان کی آمد کا سوال ہی نہیں، بلکہ گزراؤں کے مسلمان چاہیں، تو بقیہ مہینوں ممالک کے کیلنڈر (تقویم) کو معیار مان کر روزے رکھیں اور کھولیں (جیسا کہ حدیث دجال سے جو صحاح میں ہے ثابت ہے۔

لیکن جہاں اٹھارہ اٹھارہ اور بیس بیس گھنٹوں کے دن ہوتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت سے کہ وہاں موسم ٹھنڈا اور بار دہنایا ہے، تاکہ روزہ کی تکلیف دن کی مدت بڑھنے سے جو ہو سکتی تھی وہ دہم کی برکت سے کم ہو جائے چنانچہ انگلستان میں مجھے خود اور بہت سے مسلمانوں کو روزہ رکھنے کا اتفاق ہوا اور بالکل تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔

معذورین | جو لوگ حقیقت میں اس فریضہِ صیام کے ادا کرنے سے معذور ہوں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانیاں رکھی ہیں، اسی لیے ارشاد ہے :-

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (بقرہ: ۱۸۳) اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور سختی تمہارے ساتھ نہیں چاہتا۔

اس اصولی تمہید کے بعد مسافر اور بیمار کو رخصت عطا فرمائی ہے کہ رمضان کے کسی روزہ کے یا پورے رمضان کے روزوں میں اگر کوئی سفر یا بیماری کے عذر کی بنا پر روزہ نہ رکھ سکے تو وہ اس عذر کے دفع ہونے کے بعد قضا روزے کو پورا کر لے۔

بیمار کے دو معنی ہیں، یا تو وہ فعلاً بیمار ہو یا یہ کہ کسی مسلمان متقی طبیب کا مشورہ ہو کہ اگر یہ شخص روزے رکھے گا تو بیمار ہو جائے گا، یا بار بار کے تجربوں کے بعد شخص کو خود غالب گمان ہو جائے کہ وہ اس سے بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے لیے مناسب ہے کہ رمضان کا روزہ عذر کی موجودگی تک قضا کر دے اور اسکے بدلے دوسرے مناسب موقع پر قضا رکھے، فرمایا :-

لے پہلے اور دوسرے ایڈیشن میں اس موقع پر ان لوگوں کے لیے جو اتنی مدت کے دن میں روزہ کے بدلے کفارہ کرنے کی اجازت رکھیں گے تھی وہ میری غلطی تھی جس سے میں ۴ - رجوع کرتا ہوں - اس :-

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ (بقرہ: ۲۳)

تو جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں روزہ کی گنتی پوری کرے۔

اسی سلسلہ میں ایک اور آیت ہے جس کی تفسیر اور تاویل میں صحابہ ہی کے عہد سے اختلاف ہے، وہ آیت یہ ہے:

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ فَدْيَةً

اور جن لوگوں کو روزہ کی طاقت ہو فدیہ ادا کریں، ایک مسکین کا کھانا (بقرہ: ۲۳)

۱۔ بعض صحابہ کی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اول رمضان سے پہلے چند روزے فرض ہونے لگتے تھے ان روزوں کے متعلق یہ اجازت تھی کہ چاہے روزے رکھیں، چاہے روزے کے بجائے ایک مسکین کا کھانا ہر روزہ کی جگہ دیں، رمضان کی فرضیت کے بعد یہ اجازت منسوخ ہو گئی۔

۲۔ دوسری روایت یہ ہے کہ یطیقون کی ضمیر صوم کی طرف نہیں بلکہ طعام کی طرف ہے اس صورت میں آیت کا یہ مطلب ہوا کہ جو لوگ فدیہ کی طاقت رکھتے ہوں، وہ روزہ کے ساتھ ایک مسکین کا کھانا بھی فدیہ ادا کریں، بعد کو یہ حکم منسوخ ہو گیا، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس طعام مسکین کے فدیہ سے صدقۃ الفطر مراد لیا ہے جو رمضان کے بعد ہر مہینے روزہ دار اپنی اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کرتا ہے (فتاویٰ البکیر باب ناسخ و منسوخ)

۳۔ تیسری روایت یہ ہے کہ یہ حکم غیر منسوخ ہے، اور یہ اجازت ان لوگوں کے لیے ہے جو روزوں سے معذور ہوں جیسے اور بڑھے اور حاملہ۔

اصل یہ ہے کہ لفظ یطیقون کے لغوی معنی کی تحقیق نہیں کی گئی ہے، طاقت کو وسیع کے معنی میں سمجھا گیا ہے اور یطیقون کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ جو روزہ رکھ سکتے ہیں، وہ ایک مسکین کا کھانا دیں، تو اس ترجمہ کے مطابق یا تو نسخ ماننا پڑے گا اور یا آجکل کے بعض آزاد خیالوں کی مانے کے مطابق یہ کہنا پڑے گا کہ جو روزہ کی طاقت رکھتے ہیں، وہ بھی روزہ کے بجائے فدیہ دیکر روزے پورا کر سکتے ہیں، حالانکہ یہ مترجح غلط ہے اس کے معنی تو ہوں گے کہ غرضاً روزے رکھیں اور امر اور فدیہ دے کر روزہ سے مستثنیٰ ہو جائیں، ایسی تفریق اسلام کے فرائض میں کبھی روایتیں رکھی گئی ہے اور اسلام کا تو اثر عمل اس کے بالکل خلاف ہے اور آیت مابعد کہ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ (جو رمضان کے مہینہ میں ہو وہ مہینہ بھر روزے رکھے) کے برابر منافی ہے۔

تحقیق یہ ہے کہ طاقت کے معنی کسی کام کو مشکل کے ساتھ کر سکنے کے ہیں، اس لیے یطیقون کا ترجمہ یہ ہوگا کہ جو بشکل روزے رکھ سکتے ہیں وہ روزہ کے بجائے ایک مسکین کا کھانا فدیہ دے دیں گے۔

لہٰذا طاقت کا باب افعال سے مصدر اس کے ثلاثی مصدر سے فعل نہیں بنتا، فعل بنانے کے لیے باب افعال مستعمل ہے اور طاقت کے معنی لسان العرب اور تاج المردس وغیرہ میں یہ لکھے ہیں، والطوق الطاقة ای اقصى غایت، وهو اسم لمقدار ما يمكن ان يفعله بمشقة منه۔ طرق کے معنی طاقت کے ہیں یعنی قوت کی انتہائی غایت اور وہ اس مقدار کا نام ہے جس کو کوئی مشقت و مشکل کے ساتھ کر سکے۔ طاقت کے اس معنی کی تائید

اب روزہ کے سطلے میں معذوروں کی دو صورتیں ہوں گی، ایک یہ کہ یہ عذر ہنگامی اور عارضی ہو جیسے مرض یا خوف مرض یا سفر تو ان کے لیے یہ آیت ہے۔

(فقہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) قرآن پاک سے بھی ہوتا ہے، قرآن پاک میں ہے :-

رَبَّنَا وَلَا تُحِثْ عَلَيْنَا مَالًا طَاقَةً
لِّنَابِسِهِ (بقرہ ۲۰۱)

اے ہمارے پروردگار اور ہم پر وہ بوجھ نہ رکھ جسکی ہم کو طاقت نہیں ہے۔ جس کی ہم کو طاقت نہیں ہے۔
کے یہ معنی ہیں، جس کی ہم کو وسعت نہیں، یعنی جس کو ہم کمری نہیں کئے۔ کیونکہ قرآن پاک کے نص سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ کو کوئی حکم ایسا نہیں دیتے جس کو وہ کر ہی نہیں سکتا، فرمایا :-

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا
(بقرہ ۲۰۰)

اللہ کسی نفس کو حکم نہیں دیتا، لیکن اس کا جو اس کی وسعت میں ہو۔
اس لیے ظاہر ہے کہ اب یہ دعا کہ اے اللہ! ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالے جس کو ہم اٹھا ہی نہیں سکتے ہوں، صحیح نہ ہوگا، بلکہ اس دعا میں طاقت نہ ہونیکے معنی یہ ہوں گے جس کو ہم مشکل اٹھا سکتے ہوں اسی طرح طاقت کے لشکریوں کا یہ کہنا کہ
لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ
(بقرہ ۲۵۱)

آج ہم میں حالت اور اس کی فوز کے مقابلہ کی طاقت نہیں۔
اس کے معنی یہ نہیں کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، بلکہ یہ معنی ہیں کہ ہم بہ مشکل مقابلہ کر سکتے ہیں حدیثوں سے بھی ایسا معنی ہوتا ہے
الوداد میں ہے :-

عَنْ ابْنِ جَبْرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَلَى الَّذِينَ يَطِيقُونَ فِدْيَةَ طَعَامِ مَسْكِينٍ قَالَ كَانَتْ رَحْمَةً لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ وَهِيَ يَطِيقَانِ الصَّيَامَ أَنْ يَفْطُرَا وَيُطْعَمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مَسْكِينًا۔
ابن حضرت ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ ان لوگوں پر جو روزہ بہ مشکل رکھ سکتے ہیں، ایک مسکین کا کھانا فدیہ ہے، فرمایا کہ یہ بوڑھے مرد اور بوڑھی عورت کے لیے اجازت ہے کہ وہ دونوں بہ مشکل روزہ رکھ سکتے ہیں، اور وہ روزہ نہ رکھیں اور ہر دن کے بدلہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔

اس حدیث میں ظاہر ہے کہ بطیقان الصيام کے معنی یہ نہیں ہو سکتے کہ جو روزہ رکھ سکتے ہوں کہ استطاعت کے ساتھ اجازت جمع نہیں ہو سکتی، اس کے معنی یہی ہوں گے کہ جو بہ مشکل روزہ رکھ سکتے ہوں۔

پہلا ایڈیشن لکھتے وقت دوسرے علماء کی تائید مجھے نہیں مل سکی تھی، اب بحمد اللہ یہ تائید بھی مل گئی ہے، سرآمد علمائے اہل حدیث شارح عون المعبود، شرح ابی داؤد میں اسی حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں۔

لکن مع شدة التعب ومشقة غطيّة، اسی طرح محدثین حنفیہ کے سب سے وسیع النظر شیخ الحدیث مولانا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعدد تلامذہ نے اس کی تصدیق کی کہ شاہ صاحب کی یہی تحقیق تھی، فالجود لہ۔

ان وجوہ سے دلی الذین یطیقون فدیۃ کا ترجمہ یہ نہ ہوگا کہ جو روزہ رکھ سکتے ہوں، بلکہ یہ ہوگا، کہ جو بہ مشکل روزہ رکھ سکتے ہوں :-

فَإِنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ (بقرہ:)
تو جو تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی ہے۔

یعنی عذر کے وقت وہ روزہ نہ رکھے، اور اس چھوڑے ہوئے روزے کی گنتی دوسرے مناسب وقت قضا کے کر پوری کر لے ایسی حاملہ اور مرضہ (دودھ پلانے والی عورت) بھی داخل ہوگئی۔ اگر حاملہ یا مرضہ کو اپنی بیماری یا بچہ کی بیماری.... کا خوف ہو تو وہ عذر کی موجودگی تک روزہ نہ رکھے، اور اس عذر کے دور ہونے کے بعد قضا رکھ لے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ وہ عذر دائمی ہو اور ناقابل ازالہ ہو، جیسے کوئی دائم المرحض ہو، بہت ہی کمزور ہو اور بوڑھا (شیخ فانی) ہو جو بہ مشکل روزہ رکھ سکتا ہو، تو وہ روزہ قضا کرے، اور ہر روزہ کے بدلے ایک مسکین کا کھانا دے دے اس کے لیے یہ آیت ہے،

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ فَدِيَةً
طَعَامُ مِسْكِينٍ
اور ان پر جو بہ مشکل روزہ رکھ سکتے ہیں، ایک مسکین کا کھانا دے دے۔

اور ظاہر ہے کہ جب بہ مشکل روزہ پر قادر ہو اس کو فدیہ کی اجازت ہے تو جو بالکل قادر نہ ہو تو اس کو تو بالاولیٰ فدیہ کی اجازت ہوگی، لا یكلف اللہ نفساً الا وسعاً۔

روزہ پر اعتراض اور اس کا جواب | علم اور فطرت شناسی کے بعض مدعی جو عام عبادات و پرستش کی غرض و غایت یہ قرار دیتے ہیں کہ وحشی انسانوں کا تخیل یہ ہے کہ خدا ہماری جسمانی تکلیف اٹھانے سے خوش ہوتا ہے، وہ روزہ کی حقیقت بھی صرف اسی قدر سمجھتے ہیں کہ وہ خدا کی خوشنودی کے لیے جسمانی رحمت کتنی ہے اور ان غلط فہمیوں کے لیے دیگر مذاہب میں گولغز شکا بھی موجود ہیں، چنانچہ جوگیوں اور جینیوں میں روزہ کی غیر معمولی ہمت اور اس کی سختیاں اس معنی کی طرف اشارہ کرتی ہیں، یہودیوں کی اصلاح میں روزہ کے لیے نفس کو دکھ دینے کی اصطلاح جاری ہے، چنانچہ توراۃ میں روزہ کے لیے اکثر اسی قسم کا فقرہ مستعمل ہے، سفر الا حبار (۱۶-۲۹) میں ہے،
”یہ تمہارے لیے قانون دائمی ہوگا کہ ساتویں مہینے کی دسویں تاریخ تم سے ہر ایک خواہ وہ تمہارے دیس کا ہو، خواہ پردیسی جس کی بود و باش تم میں ہے اپنی جان کو دکھ دے۔“

توراۃ کے سفر العدد (۲۹-۷) میں ہے :

”اور اس ساتویں مہینے کی دسویں تاریخ مقدس جماعت ہوگی اور تم اپنی جانوں کو دکھ دو، اور کچھ کام نہ کرو۔“
یہ اصطلاح توراۃ کے اور مقامات میں بھی مذکور ہے، لیکن قرآن مجید نے اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ صوم ہے، صوم کے لغوی معنی احتراز و اجتناب اور خاموشی کے ہیں، جس سے صاف ظاہر ہے کہ اسلام کا روزہ کس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے، خدا نے قرآن پاک میں جہاں مسلمانوں کو روزہ کا حکم دیا ہے، وہاں یہ الفاظ بھی اضافہ فرما دیے ہیں۔

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْعُسْرَ
خدا تمہارے ساتھ نرمی چاہتا ہے سختی نہیں

يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَيَقَرُّ بِالْيُسْرِ (۲۲)

چاہتا۔

اسلام کا عام قانون ہے۔

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا (بقرہ: ۲۳۰) خدا کسی جان کو اسکی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔

قرآن نے اپنے مبلغ کی توصیف ان الفاظ میں کی ہے۔

يَا مُرْهُو بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اَصْرَهُمْ وَالْاَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ (اعراف: ۱۹)

وہ ان کو نیکیوں کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے اور گندہ چیزوں کو حرام کرتا ہے اور اس طرق اور زنجیروں کو جو ان کے اوپر پڑی ہیں ان سے اتارتا ہے۔

ان امور کا منشا یہ ہے کہ اسلامی عبادات اور احکام میں کوئی چیز بھی اس فرض سے نہیں رکھی گئی کہ اس سے انسان کی جان کو دکھ پہنچایا جائے، روزہ بھی اسی سلسلہ میں داخل ہے اور اسی لیے اسلام نے روزہ کی ان سختیوں کو جو لوگوں نے بڑھا رکھی تھیں، بتدریج کم کر دیا۔

روزہ میں اصلاحات | اسلام نے روزہ کی سختیوں کو جس حد تک کم کیا اور ایسی جو سہولتیں پیدا کیں وہ حسب ذیل ہیں

۱۔ سب سے اول یہ کہ اسلام سے پہلے جو الہامی یا غیر الہامی مذاہب تھے ان میں اکثر روزہ صرف پیروں کی کسی خاص جماعت پر فرض تھا، مثلاً ہندوؤں میں غیر برہمن کے لیے کوئی روزہ ضروری نہیں، پارسیوں کے یہاں صرف دستور اور پیشوا کے لیے روزہ ہے، یونانیوں میں صرف عورتوں کے لیے روزہ تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر روزہ کوئی اچھی چیز ہے تو تمام پیروان مذہب کے لیے برابر طور سے ضروری ہے۔

اسلام میں پیشوا اور غیر پیشوا، عورت، مرد کی کوئی تخصیص نہیں، اس نے تمام پیروں کو عام حکم دیا اور اس میں کسی چیز کی کوئی تخصیص نہیں کی۔

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ (بقرہ: ۲۳۱)

اس مہینہ میں جو موجود ہو وہ مہینہ بھر روزہ رکھے۔

۲۔ اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب میں عموماً شمسی سال معتبر ہے، شمسی سال میں روزہ کی جو تاریخیں جن موسموں میں متعین ہوں گی، ان میں تغیر و تبدل ناممکن ہے، اس بنا پر اگر وہ گرمی یا سردی کے موسم میں چھوٹے یا بڑے دنوں میں واقع ہوتے ہیں تو یا تو وہ مختلف ملکوں میں ہمیشہ کے لیے تکلیف دہ یا ہمیشہ کے لیے آرام دہ ہیں، اسلام کے دنوں کی تاریخیں قمری مہینوں سے ہیں جو موسم اور چھوٹے اور بڑے دنوں کے لحاظ سے بدلتے رہتے ہیں، اس سے اسلامی روزہ کا مہینہ ہر ملک میں ہر موسم میں آتا ہے اور اس بنا پر اس کی سختی نرمی بدلتی رہتی ہے۔

۳۔ جہاں تک دیگر مذاہب کی الہامی کتابوں کے پڑھنے کا موقع ملا ہے روزہ کی تاکید اور حکم کے متعلق کسی حالت انسانی کی تخصیص و استثناء نظر سے نہیں گذری، توراۃ میں تو یقیناً مذکور نہیں، بلکہ یہاں تک ہے کہ اگر کسی وجہ سے روزہ نہ رکھے تو

وہ کٹ جائے گا یا قتل ہو جائے گا، بلکہ یہ ہے کہ اس پر دیسی پر بھی روزہ فرض ہوگا جو گویہودی نہیں مگر یہودیوں کے پاس آکر رہا ہو، لیکن قرآن مجید نے نہایت فطرت شناسی کے ساتھ ہر قسم کے معذور و مجبور لوگوں کو اس حکم سے مستثنیٰ کر دیا، بچے مستثنیٰ ہیں، عورتیں ایامِ حمل میں و رضاعت میں اور دیگر مخصوص ایام میں روزہ سے مستثنیٰ ہیں، بڑھے، بیمار اور سفر پر مستثنیٰ ہیں، کمزور اشخاص جو روزہ پر فطرۃ قادر نہیں مستثنیٰ ہیں، بیمار و مسافر اور عارضی معذور، بیماری حالت سفر اور عذر کے دفع ہونے کے بعد اتنے دنوں کی قضا بعد کو رکھیں، اور جو دائمی طور سے معذور ہیں، وہ روزہ کے بجائے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔

فَصَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى
سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى
الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ
مِسْكِينٍ (بقرہ: ۲۱۸)

اگر تم میں کوئی بیمار ہو یا مسافر ہو وہ رمضان کے بعد
اور دنوں میں روزہ رکھ لے اور وہ لوگ جو
بہر مشکل روزے رکھ سکتے ہوں ان پر ایک
مسکین کا کھانا ہے۔

ترمذی میں ہے:-

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ
عَنِ الْحَامِلِ وَالْمَرْضَعِ الصَّوْمَ،

حضرت انس سے مروی ہے کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم نے کہ خدا نے حاملہ اور دودھ پانیوالی
سے روزہ اتار دیا۔

یعنی رمضان میں روزہ رکھنے سے اگر انکو اپنی یا بچہ کی جان کا خطرہ ہو تو روزہ قضا کر کے رفع عذر کے بعد قضا رکھیں۔
۴۔ اور مذہبوں میں روزہ کے ایام نہایت غیر معتدلانہ تھے، یا تو چالیس چالیس روز کا فاقہ تھا یا روزہ کے دنوں
میں غلہ اور گوشت کے علاوہ پھل تک کھانے کی اجازت تھی، اسلام میں اس میں بھی توسعہ اختیار کیا، یعنی روزہ کے
اوقات میں گوہر قسم کے کھانے پینے سے روک دیا، مگر اس کی مدت ایک مہینہ تک صرف آفتاب کے طلوع سے غروب
تک چند گھنٹوں کی رکھی۔

۵۔ جنیوں کے یہاں ایک ایک روزہ ہفتوں کا ہوتا تھا، عرب کے عیسائی راہب کسی کسی روز کا روزہ رکھتے
تھے یہودیوں کے ہاں پورے چوبیس گھنٹے کا روزہ تھا، اسلام نے صبح سے شام تک کا روزہ قرار دیا۔
ثُمَّ آتُوا الصِّيَامَ إِلَى الْيُسْرِ (بقرہ: ۲۱۹) پھر روزہ کورات تک ختم کرو۔

۶۔ یہودیوں کے ہاں یہ روزہ تھا کہ روزہ کھولنے کے وقت ایک دفعہ جو کھا لیتے، پھر نہیں کھا سکتے تھے، یعنی
اسی وقت سے دوسرا روزہ شروع ہو جاتا، عرب میں یہ رواج تھا کہ سونے سے پہلے جو کھا لیتے سو کھا لیتے، سو جانے
کے بعد کھانا، پھر ناجائز تھا، ابتداء اسلام میں بھی یہی قاعدہ تھا، ایک دفعہ رمضان کا مہینہ تھا ایک صحابی کے گھر
میں شام کا کھانا تیار نہیں ہوا تھا انکی بیوی کھانا پکا رہی تھی وہ انتظار کرتے کرتے سو گئے کھانا پک چکا تو ان کی
بیوی کھانا لیکر آئیں وہ سو چکے تھے اس لیے کھانا نہیں کھا سکتے تھے، دوسرے دن پھر روزہ کا دن تھا ان کو عیش آیا
اس پر یہ آیت اتری:-

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَسْبَأَ بَكُمُ
الْحَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْحَيْطِ الْأَسْوَدِ
مِنَ الْفَجْرِ (بقرہ: ۲۱۳)

اور اس وقت تک کھاؤ اور پیو جب تک
رات کا تاریک خط صبح کے سپید خط سے
متوازن نہ ہو جائے۔

۷۔ جاہلیت میں دستور تھا کہ روزہ کے دنوں میں راتوں کو بھی میاں بیوی علیحدہ رہتے تھے، لیکن چونکہ
یہ مدت غیر فطری تھی، اکثر لوگ اس میں مجبور ہو کر نفسانی خیانت کے مرتکب ہو جاتے تھے، اس لیے اسلام نے
صرف روزہ کی حالت تک کے لیے یہ مانعت محدود کر دی اور رات کو اجازت دیدی۔

أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الْقِيَامِ الرَّفَثُ إِلَى
نِسَائِكُمْ هُنَّ لَبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ
عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَلَوْنَ أَنْفُسَكُمْ ۖ
فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوكُمْ
وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ (بقرہ: ۲۱۴)

روزہ کی شب میں بیویوں سے مقارنت تمہارے لیے
حلال کی گئی، وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم انکی، خدا
جانتا ہے کہ تم اپنے نفس سے خیانت کرتے تھے تو اس
نے معاف کیا، اب بیویوں سے جا ملو، اور خدا نے
تمہارے مقدر میں جو کچھ رکھا ہے (یعنی اولاد) اسکی تلاش کرو۔

۸۔ بھول چوک اور خطا و نسیان اسلام میں معاف ہے اس بنا پر اگر بھولے سے روزہ دار کچھ کھا پی لے،
یا کوئی اور کام بھول کر ایسا کر بیٹھے جو روزہ کے خلاف ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔

عَنِ ابْنِ مَرْسِيَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَسِيَ فِي رُفَاتِهِ
أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا

ابو ہریرہ سے مروی ہے، جو بھول کر کھائے پائے
تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کہ یہ تو خدا کی فراموشی تھی،

۹۔ اسی طرح ان افعال سے جو گورہ روزہ کے منافی ہیں، لیکن وہ قصداً سرزد نہیں ہوئے، بلا ارادہ از خود سرزد
ہوئے ہیں، روزہ نہیں ٹوٹتا۔

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَفْطَرُ مَنْ
قَالَ وَلَا مَسَّ أَحْتَلَسَ (ابوداؤد)

پیغمبر خدا نے فرمایا جسکو قے ہو گئی یا سونے میں غسل
کی ضرورت پیش آگئی، اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔

۱۰۔ یہودیوں میں اکثر روزے چونکہ مصائب کی یادگار اور غم کی علامت تھے، اس لیے روزہ کی حالت
میں وہ زیب و زینت نہیں کرتے تھے، اور غم کی صورت بنائے رہتے تھے، حضرت عیسیٰ نے فرمایا:-

”پھر جب تم روزہ رکھو، ریاکاروں کی مانند اپنا چہرہ اور اس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں، کہ لوگوں کے
نزدیک روزہ دار ظاہر ہوں، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا بدلہ پا چکے، پر جب تو روزہ رکھے اپنے سر پر چمکا لگا،
اور منہ دھو، تاکہ تو آدمی پر نہیں بلکہ اپنے باپ پر جو پوشیدہ ہے، روزہ دار ظاہر ہو، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا
ہے، آشکارہ تجھے بدلہ دے (متی ۶-۱۶)

اسلام میں بھی روزہ کی اصل خوبی یہی ہے اس لیے روزہ کی حالت میں سر میں تیل لگانا، سرمہ ڈالنا، خوشبو
ملنا اسلام میں روزہ کے منافی نہیں، منہ دھونے اور مسواک کرنے کی بھی تاکید ہے اس سے طہارت اور پاکی کے علاوہ
لہ قے ہونے کی فقہ حنفیہ میں کئی صورتیں ہیں ان میں سے بعض میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور بعض میں نہیں، ۱۲۰

یہ فرض بھی ہے کہ روزہ دار، ظاہری پریشان حالی اور پراگندگی کی نائش کر کے ریاض میں گرفتار نہ ہو، اور نہ یہ ظاہر ہو کہ وہ اس فرض کے ادا کرنے میں اور خدا کے اس حکم کے بجالانے میں نہایت تکلیف، مشقت اور کوفت برداشت کر رہا ہے بلکہ ہنسی، خوشی، رضامندی اور مسرت ظاہر ہو۔

۱۱۔ روزہ دوسری عبادتوں کے مقابلہ میں ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ تکلیف اور مشقت کی چیز ہے، اس لیے ضرورت تھی کہ عام افراد امت کو اس میں غلو اور تعلق سے باز رکھا جائے۔ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر روزے رکھتے تھے مہینوں میں کچھ دن مقرر تھے، ہفتوں میں بھی کچھ دن مقرر تھے ان کے علاوہ کبھی کبھی رات کا متصل روزہ بھی رکھتے تھے لیکن دوسرے روزوں کی صرف استحباب تک رکھا، اور رات دن کے متصل روزہ کی تو مطلقاً نہایت فرمائی۔ بعض صحابہ نے سبب دریافت کیا تو فرمایا :-

ایکسو مثلی انی ابیت یطعمی ربی ویسقینی۔
تم میں مجھ سا کون ہے؟ مجھے تو میرا خدا کھلاتا پلاتا ہے (یعنی روحانی غذا)

لوگوں نے اصرار کیا تو آپ نے کئی کئی دن تک متصل روزے رکھنے شروع کیے، جب مہینہ گزر گیا تو بطور سرزنش کے فرمایا، کہ اگر مہینہ ختم نہ ہو گیا ہوتا تو میں اس سلسلہ کو اور بھی بڑھاتا۔
روزہ کے مقاصد اس تفصیل کے بعد ہم کو غور کرنا ہے کہ اسلام میں روزہ کے کیا مقاصد ہیں، گو سطور بالا سے کسی قدر ان کا انکشاف ہو چکا ہے، مگر ہم مزید تفصیل سے ان کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں۔
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تعلیم ربانی، محض حکم کے طور پر نہیں ہے بلکہ وہ سترہا حکمتوں اور مصلحتوں پر مبنی ہے، اس کے فرائض کی عمارت روحانی، اخلاقی اجتماعی اور مادی فوائد اور منفعتوں کے چار گانہ ستونوں پر قائم ہے، اور ان مصلحتوں اور منفعتوں کے اصول اور جوہر کو خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیفہ ہامی نے ظاہر کر دیا ہے اور بتا دیا ہے، چنانچہ روزہ کے مقاصد اور اس کے اغراض بھی اس نے جیسا کہ ابھی کہا گیا ہے تین مختصر فقرہوں میں بیان کر دیے ہیں۔

(۱) لَتَكْبَرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ (بقرہ: ۲۳۸) تاکہ خدا جو تم کو ہدایت کی ہے اس کی بڑائی اور عظمت ظاہر کر۔

(۲) وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (بقرہ: ۲۳۹) تاکہ اس ہدایت کے ملنے پر تم خدا کا شکر کرو۔

(۳) لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (بقرہ: ۲۴۰) تاکہ تم پر ہیزگار بنو (یا تم میں تقویٰ پیدا ہو)

اوپر گزر چکا ہے کہ شریعت والے پیغمبروں کے حالات سے - ہر ہوتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک نے شریعت کے اترنے سے پہلے ایک مدت متینہ تک ملکوتی زندگی بسر کی اور تابہ امکان کھانے پینے کی انسانی ضرورتوں سے وہ پاک رہے اور انہوں نے اس طرح اپنی روح کو عالم بالا سے اتصال کے لائق بنایا، یہاں تک کہ وہ مکالمہ الہی سے سرفراز ہوئے اور پیغام ربانی نے ان پر نزول کیا، حضرت موسیٰ نے چالیس روز اسی طرح بسر کیے، تب توراۃ کی لوحیں ان کو سپرد ہوئیں، حضرت عیسیٰ نے بھی چالیس روز اسی طرح گزارے۔ تب حکمت کا سرچشمہ ان کی زبان اور سینہ

ابلا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ایک مہینہ یعنی تیس دن معروف عبادت رہے، اس کے بعد فیضانِ الہی کا نور اس غار کے دہانے سے طلوع ہوا۔

حاصل قرآن کی پیروی | اس سے معلوم ہوا کہ اس روزہ کی فرضیت سے سب سے پہلا مقصد انبیاء علیہم السلام کے ان مشترک و مقدس ایام کی تقلید اور پیروی ہے، یہودی بھی حضرت موسیٰ کی پیروی میں، ۴۰ دنوں کا روزہ منانے اور صرف چالیسویں دن کا روزہ فرض سمجھتے تھے، عیسائیوں کو بھی حضرت عیسیٰ کی تقلید اور پیروی میں یہی چاہیے تھا مگر انہوں نے پال کی پیروی میں جیسے حضرت عیسیٰ کے اور احکام و سنن کی اتباع نہیں کی اس کی بھی تم کی، اسی طرح مسلمانوں کو بھی یہ حکم ہوا کہ وہ اپنے رسول کی پیروی میں چند دن اسی طرح گزاریں، چنانچہ فرمایا :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ

الْقِيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ

مِن قَبْلِكُمْ (بقرہ: ۲۳)

روزہ فرض کیا گیا تھا تم پر بھی فرض کیا گیا۔

دینِ الہی کی تکمیل، نبوت کے اختتام اور تعلیمِ محمدی کے کمال کی یہ بھی بڑی دلیل ہے کہ گذشتہ امتوں نے اپنے اپنے پیغمبروں کی تقلید اور پیروی کے جس سبق کو چند ہی روز میں بھلا دیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاکھوں اور کروڑوں امت اس کو اب تک یاد رکھے ہوئے ہے اور اپنے رسول کی پیروی میں وہ بھی ایک مہینہ تک اسی طرح دن کو کھانے پینے اور دوسری نفسانی خواہشوں سے پاک رکھتی اور ملکوتی زندگی بسر کرتی ہے۔

شکریہ | یہ روزہ انبیاء علیہم السلام کی صرف پیروی اور تقلید ہی نہیں ہے، بلکہ درحقیقت اللہ تعالیٰ کے اس عظیم الشان احسان کا جو اس نے اپنے پیغمبر صادق کے ذریعہ انسانوں پر کیا، شکریہ ہے، اور اس کی احسان شناسی کا احساس ہے، وہ کتاب الہی، وہ تعلیم ربانی، وہ ہدایات روحانی جو ان ایام میں انسانوں کو عنایت ہوئی جس نے ان کو شیطان سے فرشتہ، اور ظلمات سے نوری بنایا، پستی و ذلت کے عیش غار سے نکال کر ان کو اوج کمال تک پہنچایا، ان کی وحشت کو تہذیب و اخلاق سے ان کی جہالت کو علم و معرفت سے، ان کی نادانی کو حکمت و دانائی سے اور ان کی تاریکی کو بصیرت اور روشنی سے بدل دیا جس نے ان کی قسمتوں کے پائے اٹھ دیے اور فضل و دولت اور خیر و برکت کے خزانوں سے ان کے کاشانوں کو معمور کر دیا، جس نے ذرہ بے مقدار کو آفتاب اور شمس خاک کو ہمدیش ثریا بنادیا، قرآن پاک اپنے ان الفاظ میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے :-

وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ

وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

اور رہے رمضان کا روزہ، اس لیے (فرض ہوا) تاکہ تم اللہ کی بڑائی کرو کہ تم کو اس نے ہدایت دی،

اور تاکہ تم اس کا شکریہ ادا کرو۔

(بقرہ: ۲۳)

اس ہدایت ربانی اور کتاب الہی کے عطیہ پر شکر گزاری کا یہ رمز و اشارہ ہے کہ اس مہینہ کی راتوں میں مسلمان اس پوری کتاب کو نمازوں (تراویح) میں پڑھتے اور سنتے ہیں اور اس مہینہ کے خاتمہ پر اللہ اکبر اللہ اکبر کا ترانہ بلند کرتے ہوئے عید گاہوں میں جاتے، اور خوشی و مسرت کے دلولوں کے ساتھ عید کا دو گانہ شکر ادا کرتے ہیں۔

تقویٰ | روزہ کا سب سے بڑا معنوی مقصد تقویٰ اور دل کی پرہیزگاری اور صفائی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ فرمایا گیا :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (بقرہ: ۲۳)

اے ایمان والو! تم پر بھی اسی طرح روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تاکہ تم تقویٰ حاصل کرو۔

۱۔ تقویٰ: دل کی اس کیفیت کا نام ہے جس کے حاصل ہونے کے بعد دل کو گناہوں سے جھجھک معلوم ہونے لگتی ہے اور نیک باتوں کی طرف اس کو بے تابانہ تڑپ ہوتی ہے اور روزہ کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر یہی کیفیت پیدا ہو، بات یہ ہے کہ انسانوں کے دلوں میں گناہوں کے اکثر جذبات بھی قوت کی افراط سے پیدا ہوتے ہیں روزہ ان کے ان جذبات کی شدت کو کمزور کرتا ہے، اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوجوانوں کا علاج جو اپنی مالی مجبوریوں کے سبب نکاح کرنے کی قدرت نہیں رکھتے اور ساتھ ہی اپنے نفس پر بھی قابو نہیں رکھتے روزہ بتایا ہے اور فرمایا ہے کہ روزہ شہوت کو توڑنے اور کم کرنے کے لیے بہترین چیز ہے۔

۲۔ اسلام کے مختلف احکام پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ کی مشروعیت میں ایک خاص نکتہ یہ ہے کہ اس میں اس بات کا خاص اشارہ ہے کہ ۱۲ مہینوں میں ایک مہینہ ہر مسلمان کو اس طرح بسر کرنا چاہیے کہ دن رات میں ایک وقت کھانا کھائے اور ہو سکے تو ایک وقت کا کھانا اپنے فاقہ زدہ، محتاج اور غریب بھائیوں کو کھلا دے، ان تمام احکام پر نظر ڈالے جو نذیر اور کفارہ سے متعلق ہیں تو معلوم ہوگا کہ ان سب مواقع میں روزہ کا بدلہ غریبوں کو کھانا کھلانا قرار دیا گیا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ روزہ اور غریبوں کو کھانا کھلانا یہ دونوں باہم ایک دوسرے کے قائم مقام ہیں، ایسے لوگ جو نظرۃ کمزور یا دائم المرض یا بہت بڑھے ہیں اور جو بہ مشکل روزہ رکھ سکتے ہوں انکو روزہ کے بجائے حکم ہوتا ہے :

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ (بقرہ: ۲۳)

اور جو لوگ مشکل سے روزہ رکھ سکتے ہوں وہ ایک مسکین کا کھانا نذیر دیں۔

جج میں اگر کسی عذر یا بیماری کے سبب سے احرام سے پہلے سر منڈانا پڑے۔

نَذِيَّةٌ ثَمَنُ مِثَامٍ أَوْ صَدَقَةٌ أَوْ نُسُكٌ (بقرہ: ۲۳)

تو روزہ: نیسات یا قربانی نذیر دے۔

جو لوگ حج اور عمرہ ایک احرام میں ادا کریں جس کو تمتع کہتے ہیں، ان پر قربانی واجب ہے جو غریبوں ہی میں تقسیم کی جاتی ہے اگر یہ نہ ہو سکے تو :

فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجَّةِ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ (بقرہ: ۲۳)

تو دس روزے رکھیں، تین حج میں اور سات گھر آکر۔

حج میں جانور کا شکار منع ہے، اگر کوئی جان بوجھ کر ایسا کرے تو اس پر ایسی جانور کے مثل کی قربانی لازم آتی ہے جو منیٰ لجا کر ذبح کی جائے، اگر یہ نہ ہو سکے تو۔

أَوْ كَفَّارَةً طَحَامٌ مُسْكِينٍ أَوْ عَدْلُ
ذَلِكَ صِيَاغًا مائتہ : ۱۳

اگر کوئی بالارادہ قسم کھا کر توڑ دے تو اس پر دس مسکینوں کا کھانا واجب ہے، یا ایک غلام کو آزاد کرنا، اگر یہ نہ ہو سکے،

فَصِيَامٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ (مائتہ : ۱۴) تو تین دن کے روزے۔

اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو محرمات سے تشبیہ دے کر اس کو اپنے اوپر حرام کر لے اور پھر اس کی طرف رغبت کرے تو اس پر ایک غلام کا آزاد کرنا لازم ہے لیکن اگر یہ اس کی قدرت میں نہ ہو،

فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ (مجادلہ : ۱۰) تو دو مہینے متواتر روزہ۔

اور یہ بھی ممکن نہ ہو،

فَأُطْعَامٌ سِتِّينَ مِسْكِينًا (مجادلہ : ۱۱) تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا۔

ان احکام سے یہ بخوبی ظاہر ہے کہ روزہ درحقیقت، صدقہ و خیرات، غریبوں کے کھانے، بلکہ غلاموں کو آزاد کرنے کا قائم مقام ہے۔

۳۔ روزہ ہی امیروں اور پیٹ بھروں کو بتاتا ہے کہ فاقہ میں کسی اذیت، اور بھوک اور پیاس کی تکلیف ہوتی ہے، اور اسی وقت اس کو اپنے غریب اور فاقہ سے نڈھال بھائیوں کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ چند لقموں سے ان کی تکلیف کو دُر کرنا کتنا بڑا ثواب ہے، جو خود بھوکا شہو اس کو بھوک کی، اور خود پیاسا نہ ہو اس کو پیاس کی تکلیف کا احساس کیونکر ہوگا، بقول حافظ ابن قیم سوز جگر کے سمجھنے کے لیے پہلے سوختہ جگر ہونا ضروری ہے، روزہ اسی احساس کو زندہ اور آشکار، رحم اور ہمدردی کے جذبہ کو بیدار کرتا ہے، چنانچہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ رمضان میں آپ کی سخاوت بادرواں کی طرح ہوتی تھی، اور اسی کا اثر ہے کہ آج تک مسلمانوں کے دل اس مہینہ میں غریبوں اور یتیموں کی امداد و اعانت اور انکو شکم سیر کیا جاتا ہے۔

۴۔ انسان گو کتنا ہی نعمت و ناز کے گودوں میں پلا ہو، اور مال و دولت سے مالا مال ہو تاہم زمانہ کا انقلاب اور زندگی کی کشمکش اس کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنے جسم کو مشکلات کا غادی، اور سختیوں کا نوگر جائے، جہاد کے ہر متوقع میدان کے لیے، بھوک اور پیاس کے تحمل اور صبر و ضبط سے اپنے آپ کو آشکار کھنے کی ضرورت ہے یہی سبب ہے کہ مسلمان مجاہد اور سپاہی میدان جنگ میں بھوک اور پیاس کی تکلیف کو جس طرح ہنسی خوشی برداشت کرتا ہے، دوسرا نہیں کرتا، یہ گویا ایک قسم کی جبری فوجی ورزش ہے، جو ہر مسلمان کو سال میں ایک مہینہ کراتی جاتی ہے تاکہ وہ ہر قسم کے جسمانی مشکلات کے اٹھانے کے لیے ہر وقت تیار رہے، اور دنیا کی کشمکش جدوجہد، سختی و محنت کا پوری

طرح مقابلہ کر کے، اسی لیے روزہ کو قرآن پاک نے کبھی صبر کے لفظ سے بھی ادا کیا ہے، تاکہ اس سے روزہ کی یہ حقیقت بھی ظاہر ہو جائے۔

۵۔ جس طرح حد سے زیادہ فاقہ اور بھوک انسان کے جسم کو کمزور کر دیتی ہے، اس سے کہیں زیادہ حد سے زیادہ کھانا انسان کے جسم کو مختلف امراض اور بیماریوں کا نشانہ بنا دیتا ہے، طب کے تجربے اور مشاہدے سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ اکثر حالتوں میں انسان کا بھوکا رہنا اس کی صحت کے لیے ضروری ہے، مختلف بیماریوں کا یہ قطعی علاج ہے جسے ہر ایت ہے کہ کم از کم ہفتہ میں ایک وقت کھانا مانا کر دیا جائے، اسلام میں ہفتہ وار مسنون و مستحب روزے بھی ہیں، مگر اسی کے ساتھ سال میں ایک دفعہ جسمانی فضلہ کی تخفیف کے لیے فرماؤ روزہ رکھنا نہایت نفع بخش ہے جو مسلمان رمضان کے روزے رکھتے ہیں، ان کو ذاتی تجربہ ہو گا کہ ایک مہینہ کا روزہ کتنی بیماریوں کو دور کر دیتا ہے۔ بشرطیکہ انہوں نے از خود کھانے پینے اور انظار و سحر میں بے اعتدالی نہ کی ہو، اس لیے یہ ایک قسم کا سالانہ جبری جسمانی علاج بھی ہے۔

۶۔ انسان اگر اپنے دن رات کے اشغال اور مصروفیتوں پر غور کرے تو اسے معلوم ہو گا کہ اس کے وقت کا ایک اچھا خاصہ حصہ محض کھانے پینے اور اس کے اہتمام میں صرف ہو جاتا ہے، اگر انسان ایک وقت کا کھانا پینا بند کر دے تو اس کے وقت کا بڑا حصہ بچ جائے، یہ وقت خدا کی عبادت اور مخلوق کی خدمت میں صرف کیا جاسکتا ہے، اگر ہمیشہ نہیں تو کم از کم سال میں ایک دفعہ تو اس غیر ضروری ضرورت کو کم کر کے یہ سعادت حاصل کی جائے۔

۷۔ انسان کی دماغی اور روحانی یکسوئی اور صفائی کے لیے مناسب فاقہ بہترین علاج ہے، جب انسان کا معدہ ہضم اور فتور سے خالی اور دل و دماغ تجزہ معدی کی مصیبت سے پاک ہو، چنانچہ بڑے بڑے اکابر کا تجربہ اس حقیقت پر گواہ صادق ہے۔

۸۔ روزہ بہت سے گناہوں سے انسانوں کو محفوظ رکھتا ہے اس لیے یہ بہت سے گناہوں کا کفارہ بھی ہے، چنانچہ اوپر جہاں روزہ اور خیرات کی بات آئی اور باہم بدل ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، وہیں سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ گناہوں اور غلطیوں کا کفارہ بھی ہے۔ نوراۃ میں تو اس کو خاص کفارہ ہی کہا گیا ہے اور اسلام میں بھی بہت سے موقعوں میں یہ کفارہ بتایا گیا ہے، چنانچہ قسم کھا کر کوئی اس کو توڑنے کا گناہ کرے تو اس گناہ کی معافی کی یہ صورت ہے کہ دس مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اگر اس کی سکت نہ ہو،

فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَإِذَا دَلَّكَ فَاَرَهُ
أَيْصَابُكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا
أَيْصَابَكُمْ (مائدہ: ۱۲۰)

اسی طرح حج کی حالت میں شکار کرنے پر اگر قربانی نہ ہو سکے اور چند مسکینوں کو کھانا نہ کھلایا جاسکے تو

أَوْعَدُكَ ذَٰلِكَ صَيًّا قَالَيْدُ فَوْقَ
وَبِالْأَمْرِ بِإِغْفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ

(مائدہ: ۱۳۰)

یا اس کے برابر روزہ، تاکہ وہ اپنے گناہ کی سزا
چکھے، اللہ نے معاف کیا جو ہو چکا۔

علیٰ ہذا اگر کوئی ذمی کسی مسلمان کے ہاتھ سے غلطی سے قتل ہو جائے تو اس مسلمان پر خون بہا یعنی ایک مسلمان
غلام کا آزاد کرنا لازم آتا ہے، اگر غلام آزاد کرنے کی صلاحیت نہ ہو،

فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً
فَصَنَ اللَّهُ (نساء: ۱۳۰)

تو اس گناہ کو اللہ سے بخشوانے کے لیے دو مہینے
کے لگاتار روزے۔

اس سے انداز ہو گا کہ روزہ بہت سے گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔

۹۔ اس حقیقت کو ایک اور روشنی میں دیکھئے تو روزہ کی ریاضت یا خصوصیّت نمایاں ہو جائے گی، روزہ کی
بھوک اور فاقہ ہمارے گرم و مشتعل قوی کو، تھوڑی دیر کے لیے سرد کر دیتا ہے، کھانے اور پینے کی مصروفیت سے
ہم آزاد ہوتے ہیں، دوسرے سخت کاموں سے بھی ہم اس وقت پرہیز کرتے ہیں، دل و دماغ، شکم و معدہ کے
فاسد بخارات کی پریشانی سے محفوظ ہوتے ہیں، ہمارے اندرونی جذبات میں ایک قسم کا سکون ہوتا ہے۔ یہ فرصت
کی گھڑیاں، یہ قوی کے اعتدال کی کیفیت، یہ دل و دماغ کی جمیعتِ خاطر، یہ جذبات کا سکون ہوتا

ہمارے غور و فکر، اپنے اعمال کے محاسبہ، اپنے کاموں کے انجام پر نظر، اور اپنے لیے پرنداشت اور پشیمانی اور خدا
تعالیٰ کی پائرس سے ڈر کے لیے بالکل موزوں ہے اور گناہوں سے توبہ اور ندامت کے احساس کے لیے یہ فطری اور طبعی
ماحول پیدا کر دیتا ہے، اور نیکی اور نیک کاموں کے لیے ہمارے وجدانی ذوق و شوق کو ابھارتا ہے۔ یہی سبب ہے
کہ رمضان کا زمانہ تمام تر عبادتوں اور نیکیوں کے لیے مخصوص کیا گیا ہے، اس میں تراویح ہے اس میں زکوٰۃ نکالنا
مستحب ہے، اس میں اعتکاف رکھا گیا ہے، اور خیرات کرنا سب سے بہتر ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ
عنه کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فیاضی تو گو سرا بہار تھی، لیکن رمضان کے موسم میں وہ تیز ہواؤں سے
بھی زیادہ ہو جاتی تھی۔

۱۰۔ ان باتوں کو سامنے رکھ کر یہ آسانی سے سمجھا جاسکتا ہے کہ روزہ صرف ظاہری بھوک اور پیاس کا نام

نہیں ہے، بلکہ یہ درحقیقت دل اور روح کی بھوک اور پیاس کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ کی متوقع غرض
غایت تقویٰ قرار دی ہے، اگر روزہ سے روزہ کی یہ غرض و غایت حاصل نہ ہو تو یہ کہنا چاہیے کہ گویا روزہ
رکھا ہی نہیں گیا، یا یوں کہنا چاہیے کہ جسم کا روزہ ہو گیا، لیکن روح کا روزہ نہ ہوا، اسی کی تشریح محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان الفاظ میں فرمائی ہے کہ روزہ رکھ کر بھی جو شخص جھوٹ اور فریب کے کام کو نہ
چھوڑے تو خدا کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ انسان اپنا کھانا چھوڑ دے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ نے

لے صحیح بخاری باب الواحی جلد اول صفحہ ۳۰ صحیح بخاری کتاب الصوم جلد اول ص ۲۵۵ و ترمذی باب الصوم

ص ۶۳ و ابوداؤد، صوم ص ۲۳۶ و ابن ماجہ صوم ص ۱۲۲

فرمایا، روزہ برائیوں سے روکنے کی ڈھال ہے تو جو روزہ رکھے اس کو چاہیے کہ لغو اور فحش باتیں نہ کہے، اور نہ جہالت (غفہ) کرے، یہاں تک کہ اگر کوئی اس سے لڑنے مرنے پر آمادہ ہو، اور گالی بھی دے، تو یہی کہے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، بعض حدیثوں میں ہے کہ آپؐ نے فرمایا "روزہ اس وقت تک ڈھال ہے جب تک اس میں سوراخ نہ کر دوں" صحابہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ! اس میں سوراخ کس چیز سے ہو جاتا ہے، فرمایا "جھوٹ اور غیبت سے" چنانچہ بعض علماء کی رائے میں جس طرح کھانے اور پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح گناہ سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔

۱۱۔ تمام عبادات میں روزہ کو تقویٰ کی اصل اور بنیاد اس لیے بھی قرار دیا گیا ہے کہ یہ ایک مخفی خاموش عبادت ہے، جو ریا اور نمائش سے بری ہے، جب تک خود انسان اس کا اظہار نہ کرے، دوسروں پر اس کا راز افشا نہیں ہو سکتا اور یہی چیز تمام عبادات کی جڑ اور اخلاق کی بنیاد ہے۔

۱۲۔ اسی اخلاص اور بے ربائی کا یہ اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت فرمایا کہ روزہ دار میرے لیے اپنا کھانا پینا اور لذات کو چھوڑتا ہے، اس لیے،

الصوم لمی وانا اجزی بھ
روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا۔
جزا تو ہر کام کی دی دیتا ہے، لیکن صرف اس کی عظمت اور بڑائی کو ظاہر کرنے کے لیے اس کی جزا کو خود اپنی طرف منسوب فرمایا اور بعض علماء کے نزدیک اسی کا اشارہ قرآن پاک کی اس آیت میں ہے،
اِنَّ مَائُوْنِی الْقَابِرُوْنَ اَجْرُهُمْ
بِغَيْرِ حِسَابٍ (زمر)

اور اتنا ظاہر ہے کہ روزہ کی مشقت اٹھانا بھی صبر کی ایک قسم ہے، اس لیے روزہ دار بھی "صابرین" کی جماعت میں داخل ہو کر اجر بے حساب کے مستحق ہوں گے۔

۱۳۔ روزہ بھی چونکہ صبر کی ایک قسم ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ صبر و تحمل و برداشت کی مشق اور ورزش کی ایک بہترین اور آسان ترین صورت ہے اسی لیے مشکلات کے حل کرنے کے لیے دعا اور صبر کرنا کی خاص ہدایت ہوئی ہے۔

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالْقَبْرِ وَالصَّلٰوةِ
اور (مشکلات پر) دعا اور صبر کے ذریعہ سے
(بقرہ: ۵)

دعا مانگنے کی ریاضت تو ہر وقت ممکن ہے کہ وہ انسان کی اختیاری چیز ہے، لیکن صبر کرنے کی مشق کرنا اختیاری نہیں، کیونکہ قدرتی مشکلات اور مصائب کا پیش آنا انسان کے اختیار میں نہیں، اس لیے اس کی مہارت اور مشق کے لیے شریعت نے روزہ رکھا ہے، اسی لیے اس آیت بالا کی تفسیر میں صبر کے معنی روزہ کے بھی کیے گئے ہیں۔

۱۴۔ یہی وجہ ہے کہ روزہ بھی ان اعمال حسنة میں ہے جن کے بدلہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے خطا پوشی گناہوں کی معافی اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے، ارشاد ہے:-

وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ
فُرُوجَهُنَّ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ
اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ
اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا
عَظِيمًا (احزاب: ۵)

اور روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں اور اپنی
شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور
حفاظت کر نیوالی عورتیں، اور خدا کو زیادہ یاد
کر نیوالے مرد اور زیادہ یاد کر نیوالی عورتیں انکے
لیے اللہ نے تیار رکھی ہے، معافی اور بڑی مزدوری۔

اس سے ظاہر ہوا کہ روزہ جس طرح ہمارے بعض مادی جرائم کا کفارہ ہے، اسی طرح ہمارے روحانی
گناہوں کا بھی کفارہ ہے۔

— — — — —

ج

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ رَآلِ عَمْرَانَ (۱۰۰)

حج اسلام کی عبادت کا چوتھا رکن اور انسان کی خدا پرستی اور عبادت کا پہلا اور قدیم طریقہ ہے اس کے نقلی معنی قصد اور ارادہ کے ہیں، اور اس سے مقصود خاص مذہبی قصد و ارادہ سے کسی مقدس مقام کا سفر ہے لیکن اسلام میں یہ ملک عرب کے شہر مکہ میں جا کر وہاں کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی مسجد خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانے اور مکہ کے مختلف مقدس مقامات میں حاضر ہو کر کچھ آداب و اعمال بجالانے کا نام ہے۔

انسانی تمدن کی ابتدائی تاریخ پڑھنے والوں کو معلوم ہے کہ انسانی جماعت کی ابتدائی شکل، خاندان اور خاندانہ کی صورت میں تھی، اس سے آگے بڑھی تو چند خیموں اور چھوٹی ٹولیوں کی ایک مختصر سی آبادی بنی، پھر وہ شہر کی صورت میں منتقل ہوئی اس سے ترقی کر کے اس نے ایک قوم اور ایک ملک کا قالب اختیار کیا اور بالآخر وہ تمام دنیا پر چھا گئی۔

مکہ اس انسانی ترقی کے تمام مدارج اور مراتب کی ایک مرتب تاریخ ہے، وہ حضرت ابراہیم قلیل کے عہد میں ایک خاص خاندان کا تبلیغی مستقر بنا، پھر حضرت اسماعیل کے زمانہ میں وہ چند خیموں اور چھوٹی ٹولیوں کی مختصر آبادی کی صورت میں ظاہر ہوا پھر رفتہ رفتہ اس نے عرب کے مذہبی شہر کی جگہ حاصل کر لی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد وہ اسلامی دنیا کا مذہبی مرکز قرار پایا۔

دنیا کی ابتدائی آبادی کے عہد میں یہ دستور تھا کہ ہر آبادی کے محصورانہ احاطہ میں دو خاص باغیت مکان بنائے جاتے تھے ایک اس آبادی کے بادشاہ کا محل یا قلعہ، اور دوسرے اس آبادی کے کاہن کا مسجد ہوتا ہے، ہر آبادی کسی نہ کسی دیوتا یا ستارہ کی طرف منسوب ہو کر اس کی حفاظت اور پناہ میں ہوتی تھی، اور اسی محافظ دیوتا یا ستارہ کی ٹہاں پوجا ہوتی تھی، اسکے بعد مسجد کا صحن دارالامن ہوتا تھا، اندازہ کی تمام رقیں اور پیداویں اس میں جمع ہوتی تھیں، اور جیسے جیسے اس آبادی کی بادشاہی اور حکمرانی بڑھتی جاتی تھی، اس دیوتا کی حکومت کا رقبہ بھی بڑھتا جاتا تھا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آبائی وطن عراق تھا، جہاں کلدانیوں کی آبادی اور حکومت تھی یہاں بھی بدستور ستاروں کی پوجا ہوتی تھی، حضرت ابراہیم نے نبوت پاکر ستارہ پرستی کے خلاف دنیا میں سب سے پہلی آواز بلند کی اور ایک خدا کی پرستش کی دعوت دی، انکے خاندان اور قوم کے لوگوں نے انکو اسکے لیے تکلیفیں دیں اور بالآخر ان کو اپنا آبائی وطن چھوڑ کر شام، مصر اور عرب کی طرف ہجرت کرنی پڑی، یہ تمام وہ مقامات تھے، جن میں سام کی

لہ توراة اور بابل کلدان و یونان وغیرہ کی پرانی تاریخوں اور آثار قدیمہ میں اس بیان کے شواہد ملیں گے اور میری تصنیف ارض القرآن میں ان کے اقتباسات مذکور ہیں ۛ

اولاد پہلی ہوئی تھی اور مختلف ناموں سے ان کی حکومتیں قائم تھیں، آثار قویات، التانیات اور دوسرے تاریخی قرائن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عرب کا ملک سامی اقوام کا پہلا مسکن اور پہلی آبادی تھی اور یہیں سے نکل کر وہ یمن اور خلیج فارس کے سواحل سے عراق پہنچی تھیں اور شام و فلسطین گئی تھیں اور مصر میں یکسوس یا چرواہے (بدو) بادشاہوں کے نام سے حکمران تھے۔

حضرت ابراہیمؑ نے مختلف شہروں کے سفر کے بعد عرب و شام کی سرحد کا رخ کیا، اور بحریت کے پاس اردن میں اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو آباد کیا، اپنے بیٹے حضرت اسحاق کو کنعان (فلسطین) میں بسایا، اپنے دوسرے بیٹوں مدین و غیرہ کو حجاز کی طرف بحر احمر کے ساحل پر اس مقام پر جگہ دی جس کو ان کے نسب سے آج تک یمن کہتے ہیں اور اسے آگے بڑھ کر فاران کی ولایت میں حضرت اسماعیلؑ کی سکونت مقرر کی، یہ تمام مقامات وہ شاہراہ تھی جس پر سے مصر و شام حجاز و یمن اور حجاز و یمن سے مصر و شام آنے جانے والے تاجر، سوداگروں اور قافلوں کا اتنا گار تھا۔

اپنی اولاد کو اس خاص سلسلہ سے آباد کرنے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو مقصد تھے ایک یہ کہ تجارتی قافلوں کی آمد و رفت کی بنا پر اس کو غلہ اور ضروری سامان کے ملنے میں تکلیف نہ ہو اور ساتھ ہی وہ بھی سوداگری میں بہ آسانی شریک ہو سکے اور دوسرا یہ کہ خدا کی خالص توحید کی تبلیغ کے لیے قوموں کے یہ گزرگاہ بسترین تبلیغی مرکز تھے، یہاں وہ عراق و شام کی حیا و وقار قوموں کے خدو دے مشور بت برست اور سارہ پرست تھیں، علیحدہ رہ کر لوگوں میں دین حق کو پھیلا سکتی تھی۔

بیت اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دستور یہ تھا کہ جہاں کہیں ان کو روحانیت کا کوئی خطرہ نظر آتا وہاں خدا کے نام سے ایک پتھر کھڑا کر کے خدا کا گھر اور قربان گاہ بنالیتے تھے، چنانچہ توراۃ کتاب پیدائش میں ان کی تین قربان گاہیں یا "خدا کا گھر" بنانے کے واقعات مذکور ہیں۔

۱۔ تب خداوند نے ابرام کو دکھائی دے کے کہا کہ یہی ملک میں تیری نسل کو دوں گا، اور اس نے وہاں خداوند کے لیے جو اس پر نکاح ہوا ایک قربان گاہ بنائی اور وہاں سے روانہ ہو کے اس نے بیت ایل (بیت اللہ) کے پورب کے ایک پہاڑ کے پاس اپنا ڈیرہ کھڑا کیا، بیت ایل اس کے کھیم اور علیٰ اس کے پورب تھا، اور وہاں اس نے خدا کے لیے ایک قربان گاہ بنائی اور خداوند کا نام لیا۔ (۱۲-۱۷-۱۸) اس کے بعد ہے :

۲۔ اور وہ (ابراہیمؑ) سفر کرتا ہوا دکھن سے بیت اللہ میں اس مقام تک پہنچا جہاں اس نے شروع میں ایک قربان گاہ بنائی اور وہاں ابراہیمؑ نے خدا کا نام لیا (۱۲-۱۳) پھر ایک اور جگہ پہنچے جہاں ان کو خدا کی وحی اور برکت کا پیام پہنچا، اور حکم ہوا :

"اٹھ اور اس ملک کے طول و عرض میں پھر کہ میں اسے تجھے کو دوں گا، اور ابراہیمؑ نے اپنا ڈیرہ اٹھایا اور مصر کے بلوطوں میں جو جبروں میں ہیں چارہ لے، اور وہاں ایک قربان گاہ بنائی (۱۳-۱۷-۱۸)

اسی قسم کی قربان گاہیں اور خدا کے گھر، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، اور حضرت موسیٰ نے بھی بنائے اور آخر حضرت داؤد اور حضرت سلیمان نے بیت المقدس کی تعمیر کی، جو بنی اسرائیل کا کعبہ اور قبلہ قرار پایا، حضرت اسحاق کے حال میں ہے کہ جہاں ان پر وحی اور وعدہ کی بشارت نازل ہوئی،

اور اس نے وہاں ذبح بنایا، اور خدا کا نام لیا، اور وہاں اپنا خیمہ کھڑا کیا، اور وہاں اسحاق کے

لوگوں نے گواہی دے دی۔ (پیدائش ۲۶-۲۵)

حضرت یعقوب کو جہاں مقدس روایا ہوئی، وہاں

اور یعقوب صبح سویرے اٹھا، اور اس پتھر کو جسے اس نے اپنا کعبہ کیا تھا، کھڑا کیا اور اس کے سرے پر تیل

ڈالا، اور اس مقام کا نام بیت ایل رکھا، اور یہ پتھر جو مین نے ستون کھڑا کیا خدا کا گھر ہو گا، اور سب

میں سے جو توجہ دے گا دسواں حصہ عشرہ تجھے (خدا کو) دوں گا: (۲۸-۱۸-۲۲)

حضرت موسیٰ کو حکم ہوتا ہے:

اور اگر تو میرے لیے پتھر کی قربان گاہ بنائے، تو تراشے ہوئے پتھر کی مت بنائیو، کیونکہ اگر تو اس کے

لیے اوزار لگائے گا تو اسے ناپاک کرے گا، اور تو میری قربان گاہ پر سیرھی سے ہرگز مت چڑھو، تاکہ تیری

برائی اس پر ظاہر نہ ہو۔ (خروج ۲۰-۲۵-۲۶)

حضرت موسیٰ نے خدا کے حکم کے بموجب:

اور پہاڑ کے تلے ایک قربان گاہ اور بنی اسرائیل کے بارہ فرقوں کے لیے بارہ ستون بنائے، اور سلامتی

کے ذبیحے بلیوں سے خداوند کے لیے ذبح کیے اور موسیٰ نے آدھا خون لے کے بانسوں میں رکھا،

اور آدھا قربان گاہ پر چھڑکا: (خروج ۲۳، ۲۴، ۲۵)

اور پر کے اقتباسات میں اس قسم کی تعمیر یا مکان کا ایک نام (ذبح، قربان گاہ) بتایا گیا ہے اور دوسرا بیت

ایل یعنی بیت اللہ، اور خدا کا گھر، اس سے ثابت ہوا کہ حضرت ابراہیم اور ان کی نسل میں اس قسم کی قربان گاہ اور بیت

اللہ بنانے کا دستور تھا، اسی قسم کا وہ گھر ہے جو مکہ معظمہ میں، کعبہ، مسجد حرام، اور مسجد ابراہیم کے نام سے آج تک قائم

ہے، لہذا اس کی نسبت اسلام کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ دنیا میں خدا کا پہلا گھر ہے۔

حضرت اسماعیلؑ کی قربانی اور اس کی شرائط | اس کتاب کی پہلی جلد کے مقدمہ میں یہ بحث تفصیل سے آچکی

ہے کہ قرآن پاک کے بموجب حضرت ابراہیمؑ نے اپنے جس محبوب اور اکلوتے بیٹے کی قربانی کا خواب دیکھا تھا اور توراۃ کے

مطابق جس کی قربانی کا حکم ہوا تھا، وہ حضرت اسماعیلؑ تھے، اور یہ بحث بھی وہیں گزر چکی ہے کہ قربانی کرنے سے

توراۃ کے محاورہ میں یہ مقصود ہے کہ خدا کی عبادت گاہ کی خدمت کے لیے نذر کر دیا جائے، وہ نذر کردہ جانوروں پر ہاتھ

رکھ دیتا ہے اور وہ جانور اسکی طرف سے قربانی کیے جاتے تھے، جو لوگ خدا کی عبادت گاہ کی خدمت کے لیے نذر

کیے جاتے تھے وہ نذر کے دنوں میں سر نہیں منڈاتے تھے، جب نذر کے دن پورے ہو جاتے تھے تب ان کا سر منڈا جاتا

تھا جو قربانی یا نذر پیش کی جاتی تھی وہ پہلے قربان گاہ پر قربانی یا پھرتی جاتی تھی، اسکے بعد وہ قربانی کی جاتی یا بھلائی جاتی تھی۔

ملتِ ابراہیمی کی حقیقت قربانی ہے | توراۃ اور قرآن پاک دونوں سے یہ ثابت ہے کہ ملتِ ابراہیمی کی اصل بنیاد قربانی تھی، اور یہی قربانی حضرت ابراہیمؑ کی پیغمبرانہ اور روحانی زندگی کی اصل خصوصیت تھی، اور اسی امتحان اور آزمائش میں پورے اترنے کے سبب سے وہ اور ان کی اولاد ہر قسم کی نعمتوں اور برکتوں سے مالا مال کی گئی، توراۃ کی کتاب پیدائش میں ہے (۲۲-۱۶-۱۷-۱۸)

”خداوند فرماتا ہے اس لیے کہ تو نے ایسا کام کیا، اور اپنا بیٹا ملوٹا بیٹا درجہ رکھا، میں نے اپنی قسم کھائی کہ میں برکت دیتے ہی تجھے برکت دوں گا، اور بڑھاتے ہی تیری نسل کو آسمان کے ستاروں اور دریا کے کنارے کی ریت کے مانند بڑھاؤں گا اور تیری نسل اپنے دشمنوں کے دروازوں پر قابض ہو جائے گی، اور تیری نسل سے زمین کی ساری قوم برکت پائے گی، کیونکہ تو نے میری بات مانی۔“

قرآن پاک میں ہے :

وَإِذْ أَسْلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ بِخَلْبَتِ
فَاتَّخَذْنَاهُ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ
إِمَامًا ۚ (بقرہ: ۱۲۵)

اور جب ابراہیمؑ کے پروردگار نے چند باتوں میں اس کی آزمائش کی، پھر اسے انکو پورا کیا تو خدا نے اس سے کہا کہ میں تجھے لوگوں کے لیے پیشوا بنانے والا ہوں۔ اور ہم نے ابراہیمؑ کو دنیا میں چنا اور وہ آخرت میں یقیناً نیکوں میں سے ہے جب اس کے خدا نے اس سے کہا کہ اپنے کو سپرد کر دے، اس نے کہا میں نے اپنے کو دنیا کے پروردگار کے سپرد کر دیا۔ اے ابراہیمؑ، تو نے اپنا خوب سچ کر دکھایا، ہم یہی اچھے کام کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔

وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّا
فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، إِذْ قَالَ
لَهُ رَبُّهُ اسْلُبْهُ قَالَ اسْلُمْتُ
لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (بقرہ: ۱۲۶)

يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّكْيَا إِنَّا
كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (صفت: ۲)

یہی وہ برکت ہے جس کو مسلمان دن میں پانچ مرتبہ خدا کے سامنے یاد کرتے ہیں،

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی
اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰی اِبْرٰهِيْمَ
وَعَلٰی اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ۔

خدا یا تو محمدؐ اور محمدؐ کی (جسمانی و روحانی) نسل پر برکت نازل کر جس طرح تو نے ابراہیمؑ اور ابراہیمؑ کی (جسمانی و روحانی) نسل پر برکت نازل کی۔

لیکن یہ قربانی کیا تھی؟ یہ محض خون اور گوشت کی قربانی نہ تھی، بلکہ روح اور دل کی قربانی تھی، یہ ماسوی اللہ اور غیر کی محبت کی قربانی خدا کی راہ میں تھی، یہ اپنے عزیز ترین متاع کو خدا کے سامنے پیش کر دینے کی نذر تھی، یہ خدا کی اطاعت، عبودیت اور کامل بندگی کا بے مثال منظر تھا، یہ تسلیم، رضا اور صبر و شکر کا وہ اسم تھا جسکو پرانے بغیر دنیا کی پیشوائی، اور آخرت کی نیکی نہیں مل سکتی، یہ باپ کا اپنے اکوٹے بیٹے کے خون سے زمین کو زخمین کر دینا نہ تھا، بلکہ خدا کے سامنے اپنے تمام جذبات اور خواہشوں، آرزوؤں اور آرزوؤں کی قربانی تھی، اور خدا کے حکم کے سامنے اپنے ہر قسم کے ارادے اور مرضی کو مددوم کر دینا تھا، اور جانور کی غلامی کی قربانی اس

اندرونی نقش کا ظاہری عکس، اور اس خودرشد حقیقت کا ظاہر مجاز تھا۔

اسلام قربانی ہے | اسلام کے لفظی معنی اپنے کو کسی دوسرے کے سپرد کر دینا اور اطاعت اور بندگی کیلئے گردن جھکا دینا ہے اور یہی وہ حقیقت ہے جو حضرت ابراہیم اور اسماعیلؑ کے اس ایثار اور قربانی سے ظاہر ہوتی ہے، یہی سبب ہے کہ ان باپ بیٹوں کی اس اطاعت اور فرمانبرداری کے جذبہ کو صحیفہ محمدی میں اسلام کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، فرمایا:

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ جب ابراہیم اور اسماعیل اسلام لئے دیا فرمانبرداری کی یا اپنے کو خدا کے سپرد کر دیا، اور ابراہیم نے اپنے بیٹے (اسماعیل) کو پیشانی کے بل زمین پر لٹایا۔ (صفت: ۲)

اور کون ابراہیم کی ملت کو پسند نہ کریگا، لیکن وہ جو خود ہیوقوف بنے، ہم نے اسکو دنیا میں مقبول کیا اور وہ آخرت میں بھی نیکوں میں سے ہوگا، جب اس کے رب نے اس سے کہا کہ اسلام لا دیا فرمانبرداری کر یا اپنے کو سپرد کر دے، اسے کہا میں نے پروردگار عالم کی فرمانبرداری کی رہا اپنے کو اس کے سپرد کر دیا۔ (بقرہ: ۱۶۰)

الغرض ملت ابراہیمی کی حقیقت یہی اسلام ہے کہ انہوں نے اپنے کو خدا کے ہاتھ میں سونپ دیا اور اس کے آستانہ پر اپنا سر جھکا دیا تھا، یہی اسلام کی حقیقت ہے اور یہی ابراہیمی ملت ہے اور اسی بار امانت کو اٹھانے کے لیے حضرت ابراہیمؑ بار بار خدا سے دعا فرماتے تھے کہ ان کی نسل میں اس بوجھ کے اٹھانے والے ہر زمانہ میں موجود رہیں، اور بالآخر ان کی نسل میں وہ امین پیدا ہو جو اس امانت کو لیکر تمام دنیا میں رقبہ عام کر دے، چنانچہ دعا فرمائی تو یہ فرمائی:

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُسْلِمَةٌ لَكَ مَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔

ہمارے پروردگار! ہم کو مسلمان دیا اپنا فرمانبردار بنا، اور ہماری نسل میں سے ایک مسلمان دیا اپنی فرمانبرداری، جماعت بنا، اور ہم کو مناسک (رجح) کے دستور بتا، اور ہم کو معاف کر، بے شک تو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ہمارے پروردگار اس میں اپنا ایک رسول بھیج جو تیری آیتیں ان کو پڑھ کر سنائے اور ان کو کتاب اور حکمت سکھائے اور ان کو پاک اور صاف کرے تو غالب اور حکمت والا ہے۔

یہ رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یہ کتاب قرآن پاک تھی، یہ حکمت سینہ محمدی کا خزانہ علمی و عملی تھا، اور یہ مناسک اسلام کے ارکان جج تھے۔

یہ قربانی کہاں ہوئی | حضرت ابراہیمؑ نے اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی کہاں کی، توبہ میں اس مقام کا نام سورہ یا مودہ پر لگایا ہے، بعض بے احتیاط مترجموں نے اس نام کا بھی ترجمہ کر دیا ہے اور بلوطون کے جھنڈ، یا بلند

زمین اس کا ترجمہ کیا ہے، لیکن متناہ مترجموں نے اصل عبری نام کو قائم رکھا ہے، چنانچہ اس وقت ہمارے پیش نظر توراہ کا وہ عربی ترجمہ ہے، جو عبرانی، کلدانی اور یونانی زبانوں کے مقابلہ سے مشہور میں اؤکس فورڈ یونیورسٹی کے مطبع میں چھپا ہے اس میں اس مقام کا نام "موریا" لکھا ہے اور اس کے فارسی ترجمہ میں جو اسنی زبانوں کے مقابلہ سے بائبل سوسائٹی لندن کی طرف سے مشہور میں لندن میں چھپا ہے اس کا تلفظ "موریا" کیا ہے، اور حقیقت یہ لفظ مرہ ہے جو مکہ میں بیت اللہ کعبہ کے پاس ایک پہاڑی کا نام ہے اس فارسی ترجمہ کی عبارت یہ ہے۔

"خدا ابراہیمؑ را امتحان کردہ بد گفت لے ابراہیمؑ، عرض کرد بسک، گفت کہ اکنون بسر خود را کہی گزشتہ اورا دست می داری یعنی اسحاق را بردار و بزمن موریا برد، و اورا در آن جا برکے اندکوه ہائیکہ بتو نشان می دہم برآ ترانی، سوختی بگذران، با مدادان (صحیح)، ابراہیمؑ برخاستہ اللہ را گدھا خود را بیاراست و دو نفر از نوکران خود را پسہ خویش اسحاق برداشتہ و ہمزم برائے قربانی سوختی شکستہ روانہ شد و ہونے آں مکانیکہ خدا اورا فرمودہ برفت و در روز سوم ابراہیمؑ چہاں خود را بلند کردہ آں مکان را از دور دید، آنکاہ ابراہیمؑ بخارمان گفت شما اس جا بمانید تا من با پسہ بدانجا، رویم، و عبادت (دوسرے ترجموں میں سجدہ ہے) کردہ نزد شما باز آئیم۔" (سید الشہ ۲۲)

اس عبارت میں اسحاق کا نام یہود کی تحریف اور اضافہ ہے اور مسلمان متکلمین نے قطعی دلیلوں سے اس تحریف اضافہ کو ثابت کیا ہے اس کتاب کی پہلی جلد کے مقدمہ میں اس پر مختصر بحث گزر چکی ہے، اور ہماری جماعت میں سے جناب مولانا حمید الدین صاحب مرحوم نے "الرای الصیح فی من ہوا الذبیح" نام ایک عربی رسالہ خاص اس مسئلہ پر مدلل و مفصل لکھا ہے، اس لیے یہاں بحث بے محل ہے، بہر حال حضرت ابراہیمؑ کو حضرت اسماعیلؑ کی قربانی کے لیے جو مقام بتایا گیا تھا وہ سرزمین مردہ تھی، وہ اس مقام سے جہاں وہ قیام پذیر تھے، چند روز کی مسافت پر تھی حضرت ابراہیمؑ اور حضرت موسیٰؑ کی شریعتوں کے مطابق ضروری تھا کہ جس مقام پر قربانی گزار دی جائے وہ کوئی قربان گاہ اور بیت اللہ ہو، خاص کر اس لیے بھی کہ وہاں حضرت ابراہیمؑ نے خدا کی عبادت کی، اور وہ قربان گاہ یا بیت اللہ ایسا معروف و مشہور ہو کہ ساتھ کے نوکروں کو یہ کہا جاسکے کہ میں وہاں جا کر عبادت کر کے واپس آتا ہوں۔ یہ خصوصیتیں کعبہ کے سوا کہیں اور نہیں پائی جاتیں، اور نہ یہود و نصاریٰ کے لیے کسی دوسرے مقام کو ثابت کر سکے اور نہ اس عظیم الشان واقعہ کی کسی قسم کی بھی یادگار حضرت اسحاقؑ کی نسل (بنی اسرائیل) میں موجود تھی اور نہ ہے اور نہ بیت المقدس، یا مسیحؑ کی ولادت گاہ سے اس واقعہ کے کسی یادگاری اثر کا تعلق پہلے تھا نہ اب ہے۔

برخلاف اس کے کہ بنو اسماعیل یعنی اسماعیلی، عربوں میں اس قربانی اور اس کی خصوصیات کی ایک ایک یادگار ہزار ہا برس سے محفوظ و پھل آتی ہے، اور گو اس میں امتداد زمانہ اور تغیرات کے سبب سے کسی قدر کمی بیشی آیا بعد کی گراہیوں کے سبب سے اس میں بعض مشرکانہ رسوم کی آمیزش ہو گئی تھی، عرب میں بت پرست بھی تھے ستارہ پرست بھی تھے، کافر بھی تھے، مشرک بھی تھے، بلکہ عیسائی بھی تھے اور یہودی بھی تھے، مگر عربوں کے قدیم اشعار سے ثابت ہے کہ ان سب کو خانہ کعبہ اور حج کے مراسم کی اہمیت کا یکساں اعتراف ہے، یہاں تک کہ عیسائی عرب بھی اس کی قسمیں کھاتے تھے اور غالباً یہی وجہ ہے کہ خانہ کعبہ میں جہاں مشرکوں کے بتوں کی صفیں تھیں، حضرت

ابراہیم، حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کی تصویریں تھیں۔

مکہ اور کعبہ [کعبہ وہ مقام ہے جو مسلمان عرفاء کے خیال کے مطابق عرش الہی کا سایہ اور اس کی رحمتوں اور برکتوں کا سمت القدم ہے، وہ ازل سے اس دنیا میں خدا کا معبد، اور خدا پرستی کا مرکز تھا، سب بڑے بڑے پیغمبروں نے اس کی زیارت کی، اور بیت المقدس سے پہلے اپنی عبادتوں کی سمت اس کو قرار دیا کہ،

أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ

سب سے پہلا خدا کا گھر جو لوگوں کے لیے

(ال عمران: ۱۰)

بنایا گیا۔

وہ وہی تھا، لیکن حضرت ابراہیمؑ سے بہت پہلے دنیا نے اپنی گمراہیوں میں اس کو بھلا کر بے نشان کر دیا تھا، حضرت ابراہیمؑ کے وجود سے جب اللہ تعالیٰ نے اس خلقت کردہ میں توحید کا پیرا رخ پھر روشن کیا، تو حکم ہوا کہ اس گھر کی چار دیواری بلند کر کے، دنیا میں توحید کا پتھر پھر نصب کیا جائے، چنانچہ قرآن پاک کے بیان کے مطابق راجع ۱۳، ۴) کعبہ حضرت ابراہیمؑ کے زمانہ میں بھی أَلْبَيْتِ الْعَتِيقِ (پُرانا گھر) تھا، کوئی یا گھر نہ تھا، حضرت ابراہیمؑ اور اسماعیلؑ نے مل کر، اس گھر کی بنیادوں کو ڈھونڈ کر، پھر نئے سرے سے ان پر چار دیواری کھڑی کی، فرمایا: اِذْ نَرَفَعُ اِبْرٰهٖمَ السَّوْءَ اَلْقَوَاعِدِ مِنَ الْبَيْتِ (ابراہیم جب اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے) اس سے معلوم ہوا کہ بنیاد پہلے سے پڑی تھی، حضرت ابراہیمؑ و اسماعیلؑ نے اس افتادہ بنیاد کو از سر نو بلند کیا، حضرت ابراہیمؑ نے عراق، شام، مصر ہر جگہ پھر کر، آخر اسی گنام گوشہ کو منتخب کیا، جو باسطوت جباروں اور بت پرستوں اور ستارہ پرست قوموں کے حدود سے دور ایک بے نام و نشان صحرائی ہر چار طرف سے پہاڑیوں سے گھرا ہوا تھا، اس لیے قسطن پاک نے کہا:

وَ اِذْ اَبَوْنَا لِبَرٰهٖمَ مَكَانَ الْبَيْتِ

اور ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر کی جگہ کو ٹھکانا

اَنْ لَا تُشْرِكَ بِيْ شَيْئًا (جج: ۳)

بنایا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا۔

اس سے معلوم ہوا کہ گھر کی جگہ تو پہلے سے متعین تھی البتہ دیواریں بے نشان تھیں، تو ہم نے ابراہیمؑ کو اسی گھر کی جگہ تبادی اور اس کو ان کی جا پناہ اور ٹھکانا بنا دیا کہ بت پرستوں کے شر اور فتنہ سے محفوظ رہ کر دینِ حق کی تبلیغ کریں۔ توراۃ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ سے پہلے یہ معبد موجود تھا، کیونکہ سامی دستور کے مطابق یہ ضروری تھا کہ جس مقام پر خدا کی قربانی یا نذریا عبادت کی جائے وہ کوئی معبد یا قریبانگاہ ہو، اس بنا پر وہ مقام جہاں حضرت ابراہیمؑ اسماعیلؑ کو قربان کرنے کے لیے لائے تھے اور جس کے متعلق اپنے خادموں سے کہا تھا، کہ وہاں جا کر عبادت کر کے واپس آتا ہوں ضروری ہے کہ وہ کوئی معبد ہو، اسی لیے قرآن نے حضرت ابراہیمؑ کی طرف اس گھر کی ایجاد نہیں، بلکہ تجدید اور تطہیر کی نسبت کی ہے، وَ طَهِّرْ بَيْتِيَ (اور میرے گھر کو عبادت گاہوں کے لیے پاک و صاف کر) اس وقت تک اس سرزمین کے لیے عرب کا لفظ بھی پیدا نہیں ہوا تھا، یہ لفظ تو مجموعہ توراۃ میں حضرت سلیمانؑ کے زمانہ سے ملتا ہے

اس سے پہلے اس کا نام پورب یا دکن کا ملک تھا، کہ یہ شام کے جنوبی و مشرقی سمت میں واقع تھا، اور کبھی اس کا نام "بیابان" تھا، اور آخری بیابان اس کا نام پڑ گیا، لفظ عرب (مربیہ) کے اصلی معنی بیابان و صحرا ہی کے ہیں، اس لیے حضرت ابراہیمؑ نے جسنی وقت یہ فرمایا تھا۔

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي
بُوعِبْرَ ذِي زُرِّجَر (ابراہیم ۶۱)

تو حقیقت میں یہ بن کھیتی کی ترانی اور بے آب و گیاہ میدان۔ اس وقت اسکی ایک امتیازی صفت تھی اور آخری صفت اس ملک کا خاص نام بن گئی، اور اس لیے حضرت ابراہیمؑ نے یہاں حضرت اسماعیلؑ کو آباد کرتے ہوئے یہ دعا مانگی تھی:

فَارْزُقْ أَهْلَكَ مِنَ الثَّمَرَاتِ (بقہ: ۱۵) اور خداوند ایسا ہی کہنے والوں کو بھلوئی روزی پہنچا۔
"مکہ" قدیم زبانوں کے بعض محققوں کے نزدیک بابل یا بکدان لفظ ہے جس کے اصلی معنی گھر کے ہیں اس نے دو حقیقتیں ظاہر ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ آبادی اس وقت قائم ہوئی جب بابل و بکدان کے قلعے دھڑے گزرتے تھے اور یہ اس کی ابراہیمی نسبت کی ایک اور لغوی دلیل ہے، دوسرے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس شہر کی آبادی اسی گھر کے تعلق سے وجود میں آئی اور یہ اس خانہ کعبہ کی قدامت اور تقدس اور اہل عرب کی روایات کی صحت پر دلیل قاطع ہے، بلکہ نام حضرت داؤدؑ کی زبور میں سب سے پہلے نظر آتا ہے، پہلی جلد کے مقدمہ میں اس کا حوالہ گزرجا ہے یہ اضافہ کرتا ہے کہ قدیم شامی زبان میں "بک" کے معنی آبادی یا شہر کے ہیں، جیسا کہ آج بھی شام کے ایک نہایت قدیم شہر کا نام بعلبک ہے یعنی بعل کا شہر (بعل دیوتا کا نام ہے)، یہ اس آبادی کی قدامت کی دوسری لغوی شہادت ہے اور کعبہ کی ابتدائی تعمیر کے وقت یہی نام قرآن پاک میں آیا ہے۔

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ
لَلَّذِي بِبَكَّةَ (المران ۱۰۱)

پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا، وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے۔
کعبہ کے لغوی معنی "چوکھونٹے" کے ہیں، چونکہ یہ گھر چوکھونٹا بنا تھا، اور اب بھی اسی طرح ہے اس لیے کعبہ کے نام سے بھی مشہور ہوا۔

یونانی تاریخوں میں بھی کعبہ کا حوالہ موجود ہے یونان کا مشہور مورخ ڈیوڈورس بول حضرت عیسیٰؑ سے ایک صدی پہلے گزرا ہے، وہ عرب کے ذکر میں کہتا ہے:
شمودیوں اور سبادالوں کے درمیان ایک مشہور معبد ہے جس کی تمام عرب بہت بڑی عزت کرتے ہیں گئے

۱۰ اخبار مکہ للذہبی، وفتح الباری ابن حجر ذکر ہم اصنام کعبہ، و سیرت ابن ہشام ۳۰ اس تحقیق پر مفصل بحث میری تصنیف
۱۱ من القرآن کی پہلی جلد میں ہے، از صفحہ ۵۷ تا ۵۸ طبع اول ۱۳۰۰ تاریخ العرب قبل الاسلام جربی زبان صفحہ ۲۲۳
مصر ۳۰ گبن کی تاریخ مروج و زوال روم باب ۵۰ ۵۰

شہود کا مقام شام و حجاز کی حدود میں تھا اور سب کا یمن میں، ظاہر ہے کہ ان دونوں ملکوں کے درمیان حجاز ہی ہے اور وہاں کا مشہور معبد جس کی عزت سارے عرب کرتے ہوں خانہ کعبہ ہے رومیوں کی تاریخ میں بھی خانہ کعبہ کا ذکر ملتا ہے، پرو کو پس مورخ لکھتا ہے کہ اس میں رومی سپہ سالار یلزی نے اپنے تمام فوجی افسروں کا ایک جلسہ مشاورت کیا اس میں شام کے دو افسروں نے اٹھ کر کہا کہ وہ آئندہ لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے، کیونکہ اگر وہ اپنی جگہ سے ہٹے تو عرب کا بادشاہ منذر سوم فوراً حملہ کر دے گا اس پر سپہ سالار نے کہا

”تمہارا یہ خطرہ صحیح نہیں ہے کہ عنقریب وہ موسم آنے والا ہے جس میں عرب اپنے درمیان عبادت کے لیے خاص کرتے ہیں اور اس زمانہ میں وہ ہر قسم کے ہتھیاروں سے پرہیز کرتے ہیں۔“

ظاہر ہے کہ یہ صاف جج کا بیان ہے۔

ان تمام شہادتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اہل عرب یا بنی اسماعیل ہمیشہ سے اپنے ان موروثی مراسم کو ادا کرتے تھے اور اس کی اکثر خصوصیات کو پوری حفاظت کے ساتھ باقی رکھے ہوئے تھے، جاہلیت کے اشعار میں جج اور اربکان جج کا ذکر کثرت ملتا ہے۔ یہاں تک کہ عیسائی عرب شعرا بھی عزت کیساتھ ان کا تذکرہ کرتے تھے، عرب کے بازاروں اور سیلوں کی روایات کے قائم رکھنے میں بھی اس موسم جج کا اچھا خاصہ حصہ تھا اور اسی کے سبب سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ہجرت سے پہلے ہی عرب کے دور دراز گوشوں میں یہاں تک کہ یمن و بحرین تک پہنچے ہیں کامیابی ہوئی، کیونکہ جج کے موسم میں عرب کے تمام قبیلے مکہ کی وادی میں اس موروثی رسم کو ادا کرنے کے لیے جمع ہو جاتے تھے۔

جج ابراہیمی یادگار ہے | حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کی قربانی کا جو خواب دیکھا اور اس پر لبیک کہا تھا اور جس کی تکمیل کے لیے وہ اس دور دراز مقام میں آئے تھے اور عین اس وقت جب چھری لیکر بیٹے کو خدا کی راہ میں قربان کرنا چاہتا تھا اور بیٹے نے بھی خدا کا حکم سن کر گردن جھکا دی تھی تو آواز آئی تھی،

اِنَّ يٰۤاِبْرٰهِيْمَ قَدْ صَدَّقْتَ الرّٰىا اَنَا
كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ وَفَدَيْنٰهُ
بِذَبْحٍ عَنِيْظٍ (صفت: ۲۷)

یہ کہ اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہم ایسا ایسا ہی نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں اور ایک بڑی قربانی دے کر ہم نے اس کے بیٹے کی بچھڑا لیا۔

اس وقت ان کو معلوم ہوا کہ اس خواب کی تعبیر، بیٹے کو خدا کے گھر کی خدمت اور توحید کی دعوت کیلئے مختص کر دینا اور اس کے ذریعہ سے اس گھر کو دائرہ ارضی میں خدا پرستی کا مرکز بنانا ہے :

وَ اِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا
اور یاد کر جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کا مرجع اور

۱۔ نتائج الافہام فی التقریم العرب قبل الاسلام، بحسب دیا شاہ علی مطبع امیر یہ بولاق مصر صفحہ ۳۵ بحوالہ دفریخ الشیخ
جرنل اپریل ۱۸۸۳ء سے مولانا تیسہ الدین صاحب نے اپنی تصنیف الامعان فی اقسام القرآن میں اس قسم کے اشعار جمع کر دیے ہیں ۲۔ کتاب الامکنہ والازمنہ امام مرزوقی طبع حیدرآباد جلد دوم صفحہ ۱۶۱ باب ۴۰

وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّی
وَعَهْدَنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهَّرْنَا
بَيْتَنَا لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا
بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ
مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ
إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ
يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ
وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ
لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَكَ
وَارِنَا مَسْكِنًا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ
التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا
مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ
أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَنْ يَرْغَبُ
عَنْ مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ
نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا
إِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَإِذْ
قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ لِرَبِّ
الْعَالَمِينَ (بقرہ: ۱۲۵، ۱۲۶)

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ
لَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهَّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ
وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ
بِالْحَجِّ يَا تَوَكُّتْ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ
مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِّيُشْهِدُوا مَنَا فِجْ
لَهُمْ وَيَذْكُرُوا أَنَّمَا اللَّهُ فِي أَيَّامِ مَعْلُومَاتٍ

امن بنایا اور دکھا کہ) ابراہیم کے گھرے ہونے کی جگہ کو نماز
کی جگہ بناؤ اور ابراہیم و اسماعیل سے عہد لیا کہ تم دونوں
میرے گھر کو طواف اور قیام اور رکوع اور سجدہ کر خوالوں
کے لیے پاک کرو اور یاد کرو جب ابراہیم نے کہا کہ میرے
پروردگار اس کو امن والا شہر بنا، اور اس کے بسنے والوں
کو کچھ پھلوں کی ریزی دے، جو ان میں سے خدا اور پچھلے دن
پر ایمان لائے، خدا نے کہا اور جس نے انکار کیا، اس کو
تھوڑا فائدہ پہنچاؤں گا، پھر اسکو دوزخ کے عذاب کے
حوالہ کردوں گا، اور وہ کتنی بُری بازگشت ہے اور یاد کرو جب
ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے رادریہ
دعا مانگ رہے تھے کہ، ہمارے رب (ہماری تعمیر کو) ہم سے
قبول فرما، بیشک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے اے ہمارے
رب اور ہم کو اپنا ایک تابعدار (مسلم) فرقہ بنا اور ہم کو اپنے
جج کے ارکان بنا اور ہم پر اپنی رحمت رجوع کرو (ہماری توبہ
قبول کرو) تو توبہ قبول کر خوالا اور ہم والا ہے اے ہمارے
رب ان میں انہیں میں سے ایک کو رسول بنا کر بھیج جو ان کو
تیری آیتیں بتائے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے
اور ان کو پاک و صاف بنائے بیشک تو غالب اور دانا ہے اور
ابراہیم کے دین سے کون منہ پھیرے گا، پھر اسکے جوابے آپ کو اُن
بنائے عالم کہ ہم نے اسکو ابراہیم کو دنیا میں چنا اور آخرت میں نیکو
کاروں میں سے ہو گا یاد کرو جب اس نے اس سے کہا کہ ابراہیم
مسلم بن جا اسے کہا کہ عالم کے پروردگار کا میں تابعدار (مسلم) بن گیا۔
اور یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر کی جگہ کو ٹھکانا
بنایا کہ کسی کو میرا ساتھی نہ بنانا اور میرے گھر کو طواف قیام اور
رکوع اور سجدہ کر خوالوں کے لیے پاک کرو اور لوگوں میں
جج کا اعلان کر دے، وہ تیرے پاس پیادہ اور ردور کے سفر سے
تھکی ماندی (دوبلی سواریوں پر، ہر دور دراز راستے آئیں گے،
تاکہ وہ اپنے نفع کی جگہوں پر حاضر ہوں اور ہم نے ان کو جو چاہے

عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ رِجْ
فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَمْرَ الْفَقِيرِ ثُمَّ
لَيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلِيَطَوُّوا
بِالْبَيْتِ الْحَرَامِ، ذَلِكَ وَمَنْ يُعْطِ
حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ

(رج: ۳)

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا
أَمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ
رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَلُّنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ
فَمَنْ تَبِعْنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي
فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

رَبَّنَا إِنِّي أَكُنْتُ مِنَ الضَّالِّينَ فَارْحَمْنِي
ذِي زُرِّي عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا
الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي
إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ
يَشْكُرُونَ، رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي
وَمَا نُعْلِنُ مَا وَفَايْخَفِي عَلَى اللَّهِ مِنْ
شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ (ابراہیم: ۶)

قُلْ مَدَقَّ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ
حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ أَوَّلَ
بَيْتٍ وَضَعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي
بِبَكَّةَ مُبْرَكًَا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ
فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ
وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى
النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ
إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ
اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

(ال عمران: ۱۰)

جانور روزی دیے ہیں ان پر ان رک قربانی، پر چند جانور ہونے
دنوں میں خدا کا نام لیں، تو ان میں سے کچھ تم کھاؤ اور بد حال فقیر
کو کھلاؤ اس کے بعد اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی منیتیں
پوری کریں اور اس قدیم گھر کا چکر لگائیں، یہ سن چکے
اور جو کوئی اللہ کے آداب کی بڑائی رکھے تو وہ اس کے
لیے اس کے رب کے پاس بہتر ہے۔

اور یاد کرو جب ابراہیم نے یہ دعا کی، اے میرے پروردگار اس
شہر کو امن والا بنا، اور مجھے کو اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش
سے بچا، میرے پروردگار ان بتوں نے بتوں کو گمراہ کیا ہے تو جو
میری پیروی کرے گا، وہ مجھ سے ہوگا اور جو میری نافرمانی کرے
گا، تو تو بخشنے والا مہربان ہے۔

اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی کچھ اولاد کو اس بن کھیتی
کی ترائی میں تیرے مقدس گھر کے پاس بسایا ہے، اے ہمارے
پروردگار یہ اس لیے تاکہ یہ تیری نماز کھڑی کریں تو جو کچھ لوگوں کے
دلوں کو ایسا بنا کہ وہ انکی طرف مائل ہوں اور انکو کچھ پھلونکی
روزی دے تاکہ یہ تیرے شکر گزار رہیں، اے ہمارے پروردگار
تجھے معلوم ہے جو ہم چھپائیں اور ظاہر کریں اور اللہ سے زمین
میں اور نہ آسمان میں کچھ چھپا ہے۔

کہہ کہ خدا نے حق فرمایا، تو ابراہیم کے دین کی پیروی کو شرک
سے منہ موڑ کر، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھا بے شک
وہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو بکرمیں
ہے، با برکت اور دنیا کے لیے راہ نما، اس میں
کچھ کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، ابراہیم کے کھڑے ہونے
کی جگہ اور جو اس میں داخل ہوا وہ امن پا جائے
اور خدا کا لوگوں پر اس گھر کا قصد کرنا فرض ہے جس
کو اس کے راستہ و سفر کی طاقت ہو، اور جو اس قصد
کے باوجود اس سے باز رہے تو خدا دنیا والوں سے
بے نیاز ہے۔

یہ وہ آیتیں ہیں، جن کا تعلق اس موضوع سے ہے ان میں نہایت وضاحت کے ساتھ یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو بت پرست اور ستارہ پرست ملکوں سے ہٹا کر جن میں وہ سرگرداں اور آوارہ پھر رہے تھے اور ایک امن کے سنان مقام کی تلاش میں تھے، تاکہ وہ خدا کے واحد کی پرستش کے لیے ایک گھر بنائیں یہ ٹھکانا بنایا گیا، جو ازل سے اس کام کے لیے منتخب تھا، تاکہ وہ یہاں خدا کے گھر کی منہم چار دیواری کو کھڑی کریں، اور پھر اس کو توحید کا مرکز اور عبادت گزاروں کا مسکن بنائیں۔

یہ مقام دیران اور پیداوار سے خالی تھا، اس لیے حضرت ابراہیمؑ نے دعا مانگی کہ خداوند! یہاں تیرے مقدس گھر کے پڑوس میں اپنی کچھ اولاد بساتا ہوں، ان کو روزی پہنچانا، اور لوگوں کے دلوں کو مائل کرنا کہ وہ ادھر آتے رہیں، اور ان کو اس لیے یہاں بساتا ہوں تاکہ وہ اس پاس کی بت پرست قوموں کی بت پرستی سے بچے رہیں اور تیری خالص عبادت بجالائیں ان میں جو نیکو کار ہوں وہ میرے ہیں، اور جو بدکار اور گمراہ ہوں ان کا تو مالک ہے تو رحم والا اور معاف کرنے والا ہے، اور خداوند! میری اولاد میں ایک رسول بھیجا، جو انکو نیک تعلیم دے۔

قرآن کا دعویٰ ہے کہ اس مقام اور اس گھر میں حضرت ابراہیمؑ کی بہت سی یادگار نشانیاں ہیں اور ان کے کھڑے ہونے اور نماز پڑھنے کی جگہ اور قربانی کا مقام ہے اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ دور دور سے یہاں آئیں اور اپنے دینی اور دنیاوی فائدوں کو حاصل کریں اور اس قدیم خانہ خدا کا طواف کریں، اور یہاں اسماعیلؑ کی یادگار میں قربانی کر کے غریبوں کو کھلائیں، اپنی نذر پوری کریں اور اس حالت میں وہ امن و سلامتی کے مجسم بیکر ہوں نہ وہ کسی یہ ہتھیار اٹھا سکتے ہوں، نہ ایک چیونٹی تک کو مار سکتے ہوں، اور وہ اس حالت میں ظاہری زیبائش و آرائش اور عیش و آرام اور پر تکلف مصنوعی زندگی سے بھی پاک ہوں اور چند روز یہاں ابراہیمی یادگاروں پر ٹھہر ٹھہر کر ابراہیمی زندگی بسر کر کے ابراہیمی طریقہ پر خدا کو یاد کریں۔

ادھر توراۃ کے حوالوں سے گزر چکا ہے کہ ابراہیمؑ اور ان کی اولاد کا دستور تھا کہ وہ جہاں کہیں کوئی بانی کرشمہ دیکھتے تھے تمدن کے ابتدائی عہد میں کسی بڑی تعمیر کے بجائے وہ بن گھرے پتھر کو کھڑا کر کے خدا کا گھر بنا لیتے، وہاں قربانی گزارتے اور خدا کی عبادت کرتے تھے، اسی قسم کا گھر یہ خانہ کعبہ تھا، یہ بھی توراۃ کے حوالوں سے گزر چکا ہے کہ خدا کے گھر کی خدمت اور عبادت کے لیے جو شخص نذر کیا جاتا تھا وہ اتنے دنوں تک ہر نہیں منڈاتا تھا نذر پوری کر لینے کے بعد وہ سر پر استرا لگاتا تھا، پھر جہاں یہ مذکور ہے کہ اس گھر کی چھت پر نہ چڑھنا کہ تیری برائی نہ ظاہر ہو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس وقت بن سلا کیڑا پہنتے تھے اور کمر میں تہ بند باندھتے تھے، توراۃ کے فارسی اقتباس میں جو نقل ہوا ہے مذکور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ کو حضرت اسماعیلؑ کی قربانی کے لیے آواز دی تو حضرت ابراہیمؑ نے جواب میں لبیک کہا اور اردو میں ہے کہ میں حاضر ہوں کہا یہی صِدِّ لَبِیْکَ اللّٰہُ صِدِّ لَبِیْکَ اسلامی حج میں اٹھتے بیٹھتے لگائی جاتی ہے۔

یہ بھی گزر چکا ہے کہ جس کو نذریا قربانی کرتے تھے اس کو قربان گاہ کے چاروں طرف پھراتے تھے یا شمار کرتے تھے حج میں یہ طواف کہلاتا ہے، غرض انہیں سب ابراہیمی مراسم کے مجموعہ کا نام اسلام میں حج ہے۔

حج کی حقیقت | ان تفصیلات کے بعد معلوم ہوا کہ حج کی حقیقت خدا کی رحمتوں اور برکتوں کے مورد خاص میں حاضری حضرت ابراہیم کی طرح خدا کی دعوت پر لبیک کہنا اور اس عظیم الشان قربانی کی روح کو زندہ کرنا ہے یعنی ان دو برگزیدہ بندوں کی پیروی میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے تسلیم و رضا اور فرمانبرداری اور اطاعت کیشتی کے ساتھ اپنی گردن جھکا دینا اور اس معاندہ کو عبودیت کے اظہار کو کسی طرح بجالانا جس طرح وہ ہزاروں برس پہلے بجالائے اور خدا کی نوازشوں اور برکتوں سے مالا مال ہوئے، یہی ملت ابراہیمی اور یہی حقیقی اسلام ہے، یہی روح اور یہی باطنی احساس اور جذبہ ہے جس کو حاجی ان بزرگوں کے مقدس اعمال اور قدیم دستوروں کے مطابق حج میں اپنے عمل اور کیفیت سے مجسم کر کے ظاہر کرتے ہیں، تمدن کے اسی ابتدائی دور کی طرح وہ ان دنوں بن سٹے اور سادہ کپڑے پہنتے ہیں وہ خود اپنے کو حضرت اسماعیل کی طرح خدا کے حضور میں نذر کرنے جاتے ہیں اس لیے اتنے دنوں تک سر کے بال نہ منڈواتے نہ ترشواتے ہیں۔ دنیا کے عیش و نشاط اور تکلف کی زندگی سے پرہیز کرتے ہیں اور نہ خوشبو لگاتے ہیں اور نہ رنگین کپڑے پہنتے ہیں نہ سر پھپھکتے ہیں اور اسی والہانہ انداز سے جس طرح ابراہیم اور اسماعیل تین دن کے سفر کے گرد و غبار میں اٹھے ہوئے اور دوڑے ہوئے خدا کے گھر میں آئے تھے آتے ہیں اور جس طرح حضرت ابراہیم نے خدا کی پکار پر لبیک کہا تھا، وہی تین ہزار برس پہلے کا ترانہ ان کی زبانوں پر ہوتا ہے۔

کَبَيْتُكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ لَبَيْكَ
لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ
وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكُ لَا شَرِيكَ
لَكَ (صحیح مسلم)

میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر
ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں سب خوبیاں سب
نعمتیں تیری ہی ہیں اور سلطنت تیری ہی ہے،
تیرا کوئی شریک نہیں۔

یہ خدمت کی آمادگی کا ترانہ اور یہ توحید کی عہد ان تمام مقامات اور حدود میں بلند کرتے پھرتے ہیں، جہاں
جہاں ان دونوں بزرگوں کے نقش قدم پڑے تھے اور چونکہ وہ خود اپنے آپ کو روحانی طور پر خدا کی قربان گاہ پر
نذر کرنے چلتے ہیں اس لیے اپنے آپ کو سات دفعہ اس بیت اللہ کے چاروں طرف پھرا کر تصدیق کرتے ہیں پھر جہاں
سے جہاں تک و صفاے مرفہ تک، حضرت ابراہیم و دود کہ گئے تھے پھر مردہ پہنچ کر بیٹے کی قربانی کریں گے وہاں ہم دوڑتے
ہیں اور دعا کرتے ہیں اور گناہوں کی بخشائش چاہتے ہیں اور عرفات کے سب سے بڑے میدان میں جمع ہو کر
اپنی تمام گزشتہ عمر کے گناہوں اور کوتاہیوں کی معافی چاہتے ہیں خدا کے حضور میں گڑا گڑاتے ہیں روتے ہیں قصور
معاف کراتے ہیں اور آئندہ زندگی کے لیے خدا کے ہاتھ پر اس کی عبودیت، بندگی اور اطاعت کا نیا عہد و پیمان
باندھتے ہیں اور یہی درحقیقت حج کا اصلی رکن ہے یہ تاریخی میدان اس تاریخی عہد کی یاد ان بزرگوں کے نقش
قدم اور ان کی دعا کے مقامات اور تجلیات ربانی کے مناظر دور و دراز کے سفر اور ہجر کی محنت کے بعد اکثر دن
کو عمر میں ایک دفعہ اس مقام پر آ سکنے کا موقع اور لاکھوں بندگان خدا کا ایک ہی وحدت کے رنگ میں ایک
ہی لباس اور شکل و صورت ایک ہی حالت اور جذبہ میں سرشار ایک ہے آب و گیاہ اور خشک میدان اور

حلقے ہوئے پہاڑوں کے دامن میں اکٹھے ہو کر دعا مغفرت کی پکار گزشتہ عمر کی کوتاہیوں اور بربادیوں کا ماتم اپنی باریوں کا اقرار اور پھر احساس کے ساتھ گریہی وہ مقام ہے جہاں ابراہیم خلیل اللہ سے لیکر محمد رسول اللہ تک بہت سے انبیاء اسی حالت اور اسی صورت میں اور یہیں پر کھڑے ہو کر ایسا روحانی منظر ایسا کیف ایسا اثر ایسا گداز ایسی تاثیر پیدا کرتا ہے جس کی لذت تمام عمر فراموش نہیں ہوتی پھر اپنی نذر کے دن پورے کر کے اپنی طرف سے ایک جانور حضرت ابراہیمؑ کی پیروی اور اپنی روحانی قربانی کی تشیل میں جسمانی طور سے ذبح کرتے ہیں اور اس وقت اسی اطاعت اور اسی فدایت اسی سرفروشی اور اسی قربانی کا اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں جو کبھی اس میدان میں اسی موقع پر اور اسی حالت میں اور اسی شکل میں دنیا کے سب سے پہلے داعی توحید نے اپنے گل اور اپنی زبان سے ظاہر کی تھی اور وہی جذبات اس وقت حاجیوں کے دلوں میں موجزن ہوتے ہیں اور ان کی زبانوں سے حضرت ابراہیمؑ کے ہی الفاظ کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں (صحیح مسلم کتاب الحج)

میں نے ہر طرف سے منہ موڑ کر اس کی طرف نہ
کیا جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا
کیا موحّد بن کر اور میں ان میں نہیں ہوں
خدا کا شریک بناتے ہیں۔

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي
فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا
وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔

(انعام: ۹)

میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا
مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو تمام دنیا کا
پروردگار ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور یہی
حکم مجھ کو ہوا ہے اور میں سب سے پہلے غرور و
(اسلام) کا اقرار کرتا ہوں۔

إِنِّ صَلَّاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ
وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ
أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔

(انعام: ۱۶)

یہی حج کی حقیقت اور یہی اس عظیم الشان عبادت کے مراسم اور ارکان ہیں۔

حج کی اصلاحات | حج کی فرضیت دوسری عبادات سے بالکل مختلف تھی عام اہل عرب نماز کے اوقات ،
ارکان اور خصوصیات سے عللاً نابالہ تھے اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعلیم دی اور بتدریج ان کو ترقی
دی، زکوٰۃ ان میں سرے سے موجود نہ تھی اس لیے عام صدقہ اور خیرات کے آغاز سے زکوٰۃ کی علی فرضیت
تک متعدد منزلیں طے کرنا پڑیں، روزہ نے بھی یوم عاشورہ سے لے کر رمضان تک مختلف قالب بدلے لیکن
حج عرب کا ایک ایسا عام شعار تھا جس کے تمام اصول دارکان پہلے سے موجود تھے، صرف ان کا محل اور طریقہ
استعمال بدل گیا تھا، یا ان میں بعض مشرکانہ رسوم داخل ہو گئی تھیں، اسلام نے ان مفساد کی اصلاح کر کے
بہ یک دفعہ حج کے فرض ہونے کا اعلان کر دیا۔

ان اصلاحات کی تفصیل حسب ذیل ہے :-

۱۔ ہر عبادت کی اصل غرض ذکر الہی، طلب مغفرت اور اعلائے کلمۃ اللہ ہے، لیکن اہل عرب کے حج کو ذاتی

و خاندانی نام و نمود کا ذریعہ بنایا تھا، چنانچہ جب تمام مناسک حج سے فارغ ہو چکے تھے تو تمام قبائل منیٰ میں آکر قیام کرتے تھے، مفاخرت عرب کا ایک قومی خاصہ تھا اور اس مجمع عام سے بڑھ کر اس کے لیے کوئی موقع نہیں مل سکتا تھا اس بنا پر ہر قبیلہ ذکر الہی کی جگہ اپنے اپنے آباؤ اجداد کے کارنامے اور محاسن بیان کرتا تھا اس پر یہ آیت نازل ہوئی:

فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ
أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا (بقرہ: ۲۵۵)

جس طرح اپنے باپ دادوں کا ذکر کرتے ہو
اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ بلند آہنگی کے
ساتھ خدا کی یاد کرو۔

۴۔ قربانی کرنے تھے تو اس کے خون کو خانہ کعبہ کی دیواروں پر لگاتے تھے کہ خدا سے تقرب حاصل ہو جائے۔ یہود میں بھی یہ رسم تھی کہ قربانی کے خون کا پھینٹا قربان گاہ پر دیتے تھے اور قربانی کا گوشت جلادیتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ یہ دونوں باتیں شادی گئیں اور یہ آیت اُتری۔

لَنْ يَسْأَلَ اللَّهُ لُحْمُهَا وَلَا دِمَاؤها
وَلَكِنْ يَسْأَلُهُ الشَّقَوَى

خدا کے پاس قربانیوں کا خون اور گوشت
نہیں پہنچتا اس کے پاس صرف تمہارا
تقریٰ پہنچتا ہے۔

اور آگے چل کر یہ بھی بتا دیا کہ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ غریبوں کی ضیافت کی جائے اور اس جشن ابراہیمی کے موقع پر ان کو شکم سیر کیا جائے۔

۵۔ اہل یمن کا دستور تھا کہ جب حج کی غرض سے سفر کرتے تھے تو زادِ راہ لے کر نہیں چلتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم سوا کل علی اللہ ہیں، نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ جب مکہ میں پہنچتے تھے تو بھیک مانگنے کی نوبت آتی تھی اس پر یہ آیت نازل ہوئی:

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ الشَّقَوَى

زادِ راہ ساتھ لے کر چلو کیونکہ بہترین زادِ راہ
پرہیز گاری ہے۔ (بقرہ: ۲۵۵)

۶۔ قریش نے عرب کے دوسرے قبیلوں کے مقابل میں جو امتیازات قائم کر لیے تھے ان کی بنا پر قریش کے سوا تمام قبیلے ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے اس غرض سے خانہ کعبہ میں لکڑی کا ایک تختہ رکھا ہوا تھا جس پر تمام لوگ کپڑے اتار اتار کر رکھ دیتے تھے ان لوگوں کی ستر پوشی صرف قریش کی فیاضی کر سکتی تھی، یعنی اس موقع پر قریش کی طرف سے حسبہ لکڑی کا کپڑا تقسیم کیا جاتا تھا اور مرد مردوں کو اور عورتیں عورتوں کو خاص طواف کیلئے کپڑا مستقر دیتی تھیں اور وہ لوگ اسی کپڑے میں طواف کرتے تھے لیکن جو لوگ اس فیاضی سے محروم ہ جاتے تھے ان کو برہنہ طواف کرنا پڑتا تھا، اسلام نے اس بے حیائی کے کام کو قطعاً موقوف کر دیا اور یہ آیت اُتری۔

۱۔ بخاری جلد ۱ ص ۲۰۶ کتاب الحج کہ طبقات ابن سعد ذکرہ حضرت حمزہ سید الشہداء رحمہ اللہ بخاری جلد ۱ ص ۲۲۶ کتاب الحج۔
۲۔ بخاری جلد ۱ ص ۲۰۶ کتاب الحج کہ طبقات ابن سعد ذکرہ حضرت حمزہ سید الشہداء رحمہ اللہ بخاری جلد ۱ ص ۲۲۶ کتاب الحج۔

حُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ (اعراف: ۳۱) ہر عبادت کے وقت اپنے کپڑے پہنو۔
اور سورہ کے سو ہم حج میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکرؓ کو اس اعلان کے لیے بھیجا کہ آئندہ
کوئی ننگے ہو کر طواف نہ کرنے پائے، چنانچہ اس کا اعلان کیا گیا اور اس وقت یہ رسم اٹھ گئی۔
۵۔ قریش کی ایک امتیازی خصوصیت یہ تھی کہ اور تمام قبائل عرفات میں قیام کرتے تھے لیکن وہ خود حدود
حرم کے اندر سے باہر نکلتا اپنے مذہبی منصب کے خلاف سمجھتے تھے اس لیے مزدلفہ میں ٹھہرتے تھے، اسلام نے قریش
کے اس امتیاز کا خاتمہ کر دیا، چنانچہ یہ آیت اتری:

ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ (بقرہ: ۱۹۸) کوچ وہیں سے کرو جہاں سے تمام لوگ کرتے ہیں۔
۶۔ صفاء اور مروہ کے درمیان میں جو وادی سے تیزی کے ساتھ دوڑ کر گزرتے تھے اور یہ ایک مذہبی سنت
قرار پانگئی تھی، لیکن اسلام نے اس کی کوئی سنت نہیں قرار دیا، یعنی اس کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی۔
۷۔ جاہلیت کے زمانہ میں حج کی مذہبی حیثیت تو یوں ہی سی رہ گئی تھی ورنہ اس نے درحقیقت ایک بڑے
میلہ کی حیثیت اختیار کر لی تھی جس میں ہر طرف سے ہر تماش کے لوگ جمع ہوتے تھے اور وہ سب کچھ ہوتا تھا، جو
میلوں میں ہوتا ہے، شور و غل ہوتا تھا، دنگاؤں ہوتا تھا، عورتوں سے چھڑ خالی ہوتی تھی، غرض فسق و فجور کا
ہر تماشہ وہاں ہوتا تھا، اسلام آیا تو اس نے ایک لخت ان باتوں کو بند کر دیا اور حج کو تقدس، اتوع، نیکی اور
ذکر الہی کا سرتاپا موقع بنا دیا جسکے آداب:

فَمَنْ قَرَضَ فِيهِمْ الْحِجَةَ فَلَا رَفْثَ وَلَا
فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحِجَةِ وَمَا تَفْسَلُوا
مِنْ خَيْرٍ يَخْلُمَهُ اللَّهُ (بقرہ: ۲۵۰)
پھر جسے ان مہینوں میں حج کی نیت کی تو پھرنگ میں
عورت نے پیر مچاڑے نہ غاشی ہے نہ لڑائی نہ لگے
اور تم جو نیکی کرو گے اللہ کو معلوم ہوگی۔
۸۔ مناسک حج کے بعد جو لوگ واپس آنا چاہتے تھے، ان میں دو گروہ ہو گئے تھے، ایک کتا تھا کہ جو لوگ ایام
تشریق ہی میں واپس آتے ہیں وہ گنہگار ہیں، دوسرا ان لوگوں کو الزام تھا، جو دیر میں واپس ہوتے تھے، چونکہ
ان میں درحقیقت کوئی گروہ گنہگار نہ تھا، اس لیے قرآن مجید نے دونوں کو جائز رکھا:
فَمَنْ تَعَمَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَهُ أَثَرُ عَلَيْهِ
وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَهُ أَثَرُ عَلَيْهِ
لِمَنِ الْكُفَى (بقرہ: ۲۵۵)
جو شخص عہد کر کے ایام تشریق کے دو ہی دنوں میں واپس
آیا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے اور جس نے دیر کی
اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے بشرطیکہ اپنے تقویٰ اختیار کیا۔

۹۔ ایک خاموش حج ایجاد کر لیا تھا، یعنی حج کا احرام باندھتے تھے، توجپ رہتے تھے چنانچہ حضرت ابو بکرؓ نے
ایک عورت کو خاموش دیکھا تو وجہ پوچھی، معلوم ہوا کہ اس نے خاموش حج کا احرام باندھا ہے انہوں نے اسکو منع
کیا اور کہا کہ یہ جاہلیت کا کام ہے۔

۱۰۔ خانہ کعبہ تک پیادہ یا جانے کی نذر کرتے تھے اور اس کو بڑا ثواب کا کام سمجھتے تھے، چنانچہ اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے کو دیکھا، کہ اپنے دو بیٹوں کے سہارے پیادہ یا جا رہا ہے وجہ پوچھی تو معلوم ہوا کہ اس نے پیادہ یا چلنے کی نذر مانی ہے، ارشاد ہوا کہ خدا اس سے بے نیاز ہے کہ اپنی جان کو عذاب میں ڈالے، چنانچہ آپ نے اس کو سواری پر جانے کا حکم دیا۔ اسی طرح عورتیں خانہ کعبہ تک کھلے سر اور برہنہ یا جانے کی نذر مانتی تھیں آپ نے ایک بار اسی قسم کی عورت کو دیکھا تو فرمایا کہ خدا اس پریشان حالی کا کوئی معاذ صمد نہ دے گا اس کو سواری ہو نا اور دوپٹہ اوڑھنا چاہیے۔ اسی سبب سے قربانی کے لیے گھر سے جانور لاتے تھے اس پر صرف اس خیال سے کہ وہ قربانی کا جانور ہے سواری نہیں ہوتے تھے چنانچہ ایک بار آپ نے دیکھا کہ ایک شخص اونٹ لٹکتے ہوئے لیجا رہا ہے فرمایا کہ اس پر سواری ہو لو، اس نے جواب دیا کہ یہ قربانی کا اونٹ ہے، چنانچہ آپ نے تین بار اس کو اونٹ پر سواری ہونے کی تاکید کی۔

۱۱۔ انصار حج کر کے واپس آتے تھے تو دروازے کی راہ سے گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ پھوڑے سے کود کر آتے تھے اور اس کو کاہِ ثواب سمجھتے تھے چنانچہ ایک شخص حج کر کے آیا اور دستور کے خلاف دروازے سے گھس آیا، تو لوگوں نے اس کو بڑی لعنت ملاحت کی اس پر قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی،

لَيْسَ الْبِرَّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا۔ (بقرہ: ۲۳)

گھر کے پھوڑے سے آنا کوئی نیکی نہیں ہے، نیکی صرف اس کی ہے جس نے تقویٰ حاصل کیا اور گھروں میں دروازے کی راہ سے آؤ۔

۱۲۔ بعض لوگ طواف کرتے تھے تو اپنے گنہگار اور مجرم ہونے کی حیثیت کو مختلف نامناسب طریقوں سے ظاہر کرتے تھے کچھ لوگ ناک میں نیکیل ڈال لیتے تھے اور اس کو پکڑ کر ایک شخص کھینچتا پھرتا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اسی طریقے سے طواف کر رہا ہے تو اس کی نیکیل کٹوا دی، اسی طرح آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے رسی سے اپنا ہاتھ ایک شخص سے باندھ دیا ہے اور وہ اس کو طواف کر رہا ہے، آپ نے رسی کاٹ دی اور فرمایا کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر طواف کراؤ، ایک بار آپ نے دیکھا کہ دو شخص ایک رسی میں جڑے ہوئے ہیں، وجہ پوچھی تو دونوں نے کہا کہ ہم نے یہ نذر مانی ہے کہ اسی طرح جڑے ہوئے خانہ کعبہ کا حج کریں گے آپ نے فرمایا کہ اس شخص کو ڈور کر دیو یہ نذر نہیں ہے نذر وہ ہے جس سے خدا کی ذات مقصود ہو۔

۱۳۔ اہل عرب ایامِ حج میں عمرہ نہیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ جب سواریاں حج سے واپس آجائیں اور ان کی پیٹھ کے زخم اچھے ہو جائیں، اس وقت عمرہ جائز ہو سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص ایامِ حج میں عمرہ کیا اور علمائے اس بے ضرورت رسم کو مٹا دیا۔

۱۴۔ ترمذی کتاب النذور والایمان باب فی من یحلف بالشیء ولا یتطیع ۱۷ ترمذی کتاب النذور والایمان ۱۷ بخاری جلد ۱ ص ۲۲۹ کتاب الحج ۱۷ ایضاً ص ۲۳۲ ۱۷ نسائی کتاب الحج ص ۳۶۱ باب الکلام فی الطواف ۱۷ بخاری کتاب الحج باب الکلام فی الطواف ۱۷ فتح الباری جلد ۳ ص ۳۸۲ ۱۷ صحیح بخاری باب ایام الباطنیۃ ۱۷

۱۴۔ جاہلیت کے زمانہ میں کچھ لوگ توجع کی نیت کرتے تھے وہ ان دنوں تجارت نہیں کرتے تھے اور اس کو طریقہ حج کے خلاف سمجھتے تھے اس لیے اکثر لوگ جو صرف تجارت اور بیوپار کے لیے آتے تھے وہ حج میں شریک نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ صرف میلہ کی خاطر جمع ہوتے تھے ان کو حج سے سروکار نہ تھا وہ عکاظ اور ذوالحجاز وغیرہ بازاروں میں جمع ہو کر صرف تجارت اور بیوپار کرتے تھے اسلام آیا تو یہ دونوں طریقے الگ الگ جاری تھے اس کا نقصان یہ تھا کہ عامی تجارت کے منافع سے محروم رہتے تھے اور غیر حاجیوں کا جو مجمع ہوتا تھا وہ صرف تاشائیوں کی بیڑ ہوتی تھی بازاری مقصد کے لوگ ہوتے تھے جن میں ہر قسم کی برائیاں جاری ہوتی تھیں، اسلام نے اس تفریق کو مٹا دیا اور کبر و بکارت اور بیوپار جمع کے تقدس و حرمت کے خلاف نہیں اس لیے یہ دونوں فریضے ایک ساتھ ادا ہو سکتے ہیں، فرمایا:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا

تمہارے لیے یہ گناہ نہیں کہ (حج کے زمانہ میں)

فَضْلًا زَيْتًا (بقرہ: ۲۵)

نفل الہی (تجارت) کی تلاش کرو۔

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر شخص جو اس موقع پر جمع ہوتا تھا حج کی نیت سے جمع ہوتا تھا اس سے جاہلیت کے زمانہ کے اجتماعی مفاسد کا خاتمہ ہو گیا، اور ساتھ ہی اس اجتماع کے جائز تجارتی مشاغل کی ترقی ہو گئی۔

۱۵۔ صفا و مردہ کے طواف کے متعلق پہلے بی دو گروہ پیدا ہو چکے تھے انصار مناة کا احرام باندھتے تھے جو مثل میں قائم کیا گیا تھا اور طواف نہیں کرتے تھے ان کے علاوہ تمام عرب صفا و مردہ کا طواف کرتے تھے خدا نے جب پہلے خانہ کعبہ کے طواف کا حکم دیا تھا اور صفا و مردہ کے متعلق کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تو آخر الذکر گروہ نے انکفرت فی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یہ کوئی ناجائز نفل ہے؛ انصار نے بھی اس کے متعلق استفسار کیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَابِئِ

صفا اور مردہ خدا کا شعار ہیں پس جو شخص حج

يَا عَرَبُ كَرِهَ اس کے لیے ان دنوں کا پھیرنا

عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا (بقرہ: ۱۹)

گناہ نہیں ہے۔

حج کے ارکان | اب اس اصلاح، ترمیم و اضافہ کے بعد حج کی حقیقت جن ارکان سے مرکب ہوئی انکی تفصیل اور ان کی مشروعیت کی مصلحتیں صبر ذیل ہیں۔

احرام۔ تمام اعمال اگرچہ نیت پر مبنی ہوتے ہیں لیکن نیت کا اظہار عمل کے بغیر نہیں ہو سکتا ناز کے لیے تکبیر اسی نیت کا اعلان ہے احرام بھی حج کی تکبیر ہے احرام باندھنے کے ساتھ انسان اپنی معمولی زندگی سے نکل کر ایک خاص حالت میں آجاتا ہے اس لیے اس پر وہ تمام چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جو دنیوی عیش و نشاط زیب و زینت اور تفریح

۱۶۔ اس آیت کے شان نزول میں روایتیں مختلف ہیں کچھ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل عرب حج میں تجارت کرنا ہانتے تھے اس لیے یہ آیت اتری، دوسری روایتوں میں ہے کہ اہل عرب ان دنوں تجارت کرتے تھے اسلام جب آیا تو صحابہ نے یہ کہا کہ اب حج خالص خدا کیلئے ہو گیا، اس لیے اب ہمیں تجارت مناسب نہیں یہ آیت اس خیال کی تردید کھلے اتری لیکن تمام روایتوں کے جمع کرنے سے وہ حقیقت معلوم ہوتی ہے جو پرہیزگاروں میں لکھی گئی ہے اور روایتوں کے جمع کرنے سے اس کی تصدیق ہوتی ہے وہ کچھ تفسیر طبری و اہل النزول

واحدی میں آیت مذکورہ کے صحیح بخاری کتاب الحج جلد اول ص ۲۲۲

طبع کا ذریعہ تھیں، وہ شکار نہیں کر سکتا کہ محض کام و دہن کی لذت کے لیے کسی جاندار کی جان لینا بہر حال خود غرضی ہے۔
 ادلی سے منع نہیں ہو سکتا کہ یہ انسانی و شہوانی لذتوں سے احتراز کا موقع ہے کھلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا کہ یہ جاہ و
 جلال کے اظہار کا ذریعہ ہے اسی بنا پر اہل عرب برہنہ طواف کرتے تھے، لیکن خدا کی بارگاہ میں یہ بھی ایک بے ادبی تھی اس
 لیے اسلام نے اس کو جائز نہیں رکھا اور یہ مقرر کیا کہ احرام کی نیت کے ساتھ شاہ و گدا اپنے اپنے کھلے ہوئے کپڑوں کو
 اتار دیں اور انسان کے ابتدائی دور کا بن سلا کپڑا زیب بر کیا جائے ایک چادر کمر سے لپیٹ لی جائے اور دوسری سر
 کھول کر گردن سے اس طرح لپیٹ لی جائے کہ وہ اس قدر ضروری کاموں کے لیے باہر رہے، یہ عہد ابراہیمی کے لباس کی
 نشیل ہے جو اس لیے اس وقت کے لیے پسند کیا گیا تاکہ اس مبارک عہد کی کیفیت ہماری ظاہری شکل و صورت سے بھی
 ظاہر ہو، یہ گویا شہنشاہ عالم و عالمیان کے دربار میں حاضری کی وردی ہے جو بالکل سادہ بے تکلف اور زیب و زینت
 سے خالی مقرر کی گئی ہے۔

طواف، یعنی خانہ کعبہ کے چاروں طرف گھوم کر اور پھر کردعائیں مانگنا، اس رسم کو ادا کرنا ہے جو حضرت ابراہیم
 کے عہد میں نذر اور قربانی کو قربان گاہ کے چاروں طرف پھرا کر ادا کی جاتی تھی چنانچہ حاجی اپنے آپ کو قربان ٹھہرا کر چلتا
 ہے اس لیے وہ اس کے چاروں طرف پھرتا ہے اور اس گودش کی حالت میں میں وہ اپنی مغفرت کی دعائیں اللہ
 تعالیٰ سے مانگتا ہے جس کا ایک ضروری ٹکڑا آخر میں یہ ہوتا ہے کہ **كُنَّا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ**
حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (خدا دنا ہم کو دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں نیکی دے اور ہم کو دوزخ کے
 عذاب سے بچا)

طواف حقیقت میں ایک قسم کی ابراہیمی نماز ہے جو اس پرانے عہد کی یادگار ہے، اسی لیے آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا کہ خانہ کعبہ کا طواف بھی گویا نماز ہے، صرف فرق یہ ہے کہ تم اس میں بول سکتے ہو مگر نیک
 بات کے سوا اس حالت میں کچھ اور نہ بولو۔ اور حکم ہوا کہ:

وَلْيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (رج، ۲۵) اور اس پرانے گھر کا طواف کریں۔

حجر اسود کا استلام، حجر اسود کے لفظی معنی مکے کے پتھر کے ہیں، یہ کالے رنگ کا ایک پتھر ہے جو خانہ کعبہ کی دیوار
 کے ایک گوشہ میں قد آدم بلند لگا دیا گیا ہے، خانہ کعبہ بیسوں دفعہ گرا اور بنا، کبھی سیلاب میں بہہ گیا، اور کبھی آگ میں
 جل گیا، اس بنیاد کا جو حضرت ابراہیم کے ہاتھوں پڑی تھی ایک پتھر بھی اس میں باقی نہیں، مگر اس عہد عتیق کی یادگار
 صرف یہی ایک پتھر رہ گیا تھا جس کو اہل عرب نے جاہلیت میں بھی بڑی حفاظت سے قائم رکھا، اور ساڑھے تیرہ
 سو برس سے اسلام میں وہ اسی طرح نصب ہے والا یہ کہ شاہدہ میں باطنیہ اس کو کچھ دنوں کے لیے نکال کر
 لے گئے، اور پھر واپس کر گئے، یہ پتھر کعبہ کے اس گوشہ کی دیوار میں لگا ہے جس کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوں
 تو بیت المقدس سامنے پڑے گا، اور اسی لیے حجر اسود کے مقابل گوشہ کا نام رکن شامی ہے اس گوشہ کی تخصیص سے
 بیت المقدس کی سمت کا شاہدہ مضمر ہے اس گوشہ میں اس پتھر کے لگانے سے مقصود یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے طواف

کے شروع اور ختم کرنے کے لیے وہ ایک نشان کا کام دے، ہر طرف کے ختم کے بعد اس پتھر کو بوسہ بھی دے سکتے ہیں، سینہ سے بھی لٹکا سکتے ہیں، ہاتھ یا کسی لکڑی یا اور کسی چیز سے اس کو چھو کر اس چیز کو چوم سکتے ہیں یہ نہ ہسی تو اس کی طرف صرف اشارہ بھی کر کے قناعت کر سکتے ہیں، یہ پتھر کہنے کے لیے تو ایک معمولی پتھر ہے مگر ایک مشاق زیارت کی نگاہ میں اس تخیل کے ساتھ کہ تمام دنیا بدل گئی، شہر مکہ کا ذرہ ذرہ بدل گیا کعبہ کی ایک ایک اینٹ بدل گئی، مگر یہ وہ پتھر ہے جس پر ابراہیم حلیل اللہ سے لیکر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کے مقدس لب و یا مبارک ہاتھ بالیقین پڑے ہیں اور پھر تمام خلفائے راشدین، صحابہ کرامؓ، ائمہ اعلام، اکابر اسلام اور حکمائے نظام کے ہاتھوں نے اس کو مس کیا ہے اور آج ہمارے گنہگار لب اور ہاتھ بھی اس کو مس کر رہے ہیں، ہمارے دلوں اور آنکھوں میں تاثیر اور کیفیت کی ایک عجیب لہر پیدا کر دیتا ہے اور باایں ہمہ ہم مسلمان ہی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پتھر ہے جس میں کوئی قدرت نہیں اور جیسا کہ بادۂ توحید کے ایک ہشیار متوالے نے اس کو چوم کر کہا "اے کالے پتھر میں خوب جانتا ہوں کہ تو ایک معمولی پتھر ہے، نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان، لیکن میں اس لیے تجھے بوسہ دیتا ہوں کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے دیکھا ہے، الغرض یہ بوسہ تعظیم کا نہیں، بلکہ اس محبت کا نتیجہ ہے جو اس یادگار کے ساتھ ابراہیم و اسماعیلؑ کی روحانی اولاد کو ہے، ورنہ اگر کوئی نہ اس کو چھوئے اور نہ بوسہ دے نہ اشارہ کرے تو اس سے اس کے ادائے حج میں کوئی نقصان لازم نہیں آتا۔

صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا صفا اور مروہ کعبہ کے قریب دو پہاڑیاں ہیں، جواب ہلے نام رہ گئی ہیں، تاہم کچھ کچھ ان کے نشانات باقی ہیں، صفا وہ پہاڑی معلوم ہوتی ہے، جہاں حضرت ابراہیمؑ اپنی سواری کے گھوڑے اور نوکرانوں کو چھوڑ کر اکیلے حضرت اسماعیلؑ کو لیکر آگے بڑھے تھے اور مروہ وہ پہاڑی ہے جس پر حضرت ابراہیمؑ نے حضرت اسماعیلؑ کی قربانی کرنی چاہی اور آخر منادی غیب کی آواز سے ڈک گئے اور اسماعیلؑ کی جگہ پر مینڈھا قربانی کیا بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت ہاجرہؑ حضرت اسماعیلؑ کو لیکر جب یہاں آئی تھیں اور وہ پیاس سے بے تاب ہو گئے تھے تو حضرت ہاجرہؑ صفا و مروہ کے درمیان پانی کی تلاش میں دوڑی تھیں اور آخر زم زم کا چشمہ ان کو نظر آیا یہ صفا و مروہ کی سعی انہیں کی اس مضطربانہ دوڑ کی یادگار ہے، بہر حال حج میں پہلے صفا پر پھر مروہ پر چڑھ کر کعبہ کی طرف منہ کر کے خدا کی حمد کرتے اور دعا مانگتے ہیں پھر اس سے اتر کر دعائیں مانگتے ہوئے مروہ پر آتے ہیں وہاں بھی دعائیں مانگتے ہیں کہ یہ دونوں وہ مقامات ہیں جہاں ربانی کرشمے کے عظیم شان جلوے حضرت ابراہیمؑ اور ہاجرہؑ کو نظر آئے:

بے شک صفا و مروہ خدا کا شعار ہیں، توجو غار

کعبہ کا حج کرے یا عمرہ کرے، اس کا اس پہچرے

لگانا، گناہ نہیں،

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ

فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا

جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا (۱)

وقوف عرفات میں نویں ذوالحجہ کو تمام حاجیوں کو ٹھہرنا اور زوال کے بعد سے غروب تک یہاں دعا اور خدا کی حمد میں مصروف رہنا پڑتا ہے اور اصل حج اسی کا نام ہے، یہاں کوسوں تک جہاں تک نظر کام کرتی ہے ملک ملک کے لوگ ایک طرز اور ایک لباس میں کھڑے ہو کر دور دور کو اپنے گناہوں کی معافی مانگتے اور خدا سے اپنا نیا عہد باندھتے ہیں۔ یہیں جبل رحمت کے پاس کھڑے ہو کر اسلام کا امیر تمام دنیا کے آئے ہوئے حاجیوں کے سامنے خطبہ عام دیتا ہے اور ان کے فرائض سے آگاہ کرتا ہے عرفات کے اس وقوف میں ایک طرف تو اسلام کی شان و شوکت کی ایک عظیم الشان نمائش ہوتی ہے اور دوسری طرف یہ اجتماع عظیم روزِ حشر کی یاد دلاتا ہے اور یہی سبب ہے کہ سورہ حج کا آغاز حشر کے بیان سے ہوتا ہے یہ اجتماع اور اس کا بے نظیر موثر منظر دلوں میں مغنمات اور رحمت الہی کی طلب کا طوفان انگیز جوش پیدا کرتا ہے ہر شخص کو اپنے بائیں، آگے پیچھے دور تک یہی منظر نظر آتا ہے تو وہ خود اثر میں ایسا ڈوب جاتا ہے کہ زندگی بھر اس کی لذت باقی رہ جاتی ہے۔

قیام مزدلفہ | حج کا زمانہ بھڑ بھڑا اور دوردرد صوب کا ہوتا ہے، عرب مغرب کے بعد عرفات سے روانہ ہوتے ہیں اسی حالت میں اگر مٹی کو براہ راست چلے جاتے تو راستہ کی خشکی سے چور ہو جاتے اسی لیے انہوں نے ذرا سا سکون اور آرام اٹھانے کے لیے مزدلفہ کو ایک بیچ کی منزل قرار دے لیا تھا اسلام نے اس کو اس لیے باقی رکھا کہ یہیں وہ مسجد واقع ہے جس کو مشعر حرام کہتے ہیں اور یہ عبادت کا خاص مقام ہے اس لیے عرفات سے شام کو لوٹ کر رات بھر یہاں قیام کرنا اور طلوع فجر کے بعد تھوڑی دیر عبادت کرنا ضروری قرار دیا:

فَاِذَا أَفْضُتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَادْكُرُوا
اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ
كَمَا هَدَكُمُوهٗ اِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ
لَمِنَ الضَّالِّينَ (بقرہ: ۲۵)

توجہ عرفات سے چلو تو مشعر حرام کے پاس
خدا کو یاد کرو، اور اس کو یاد کرو،
جس طرح اس نے تم کو بتایا، اور تم اس
سے پہلے حق کی راہ کو بھولے ہوئے تھے۔

منی کا قیام | یہ معلوم ہو چکا ہے کہ قربانی کا اصلی مقام مروہ کی پہاڑی ہے، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قربانی پیش کی تھی، اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربان گاہ مروہ اور پھر مکہ کی تمام گلیاں ہیں، رفتہ رفتہ جب مسلمانوں کی کثرت سے حج کے دائرہ نے مکانی وسعت حاصل کی اور قربانیوں کی کوئی حد نہ رہی اور مروہ اور مکہ کا تمام میدان شہر اور آبادی کی صورت میں بدل چکا تھا اس لیے شہر سے چند میل کے فاصلہ پر ایک میدان کو اس کے لیے منتخب کیا جس کا نام منی ہے، یہاں تمام حاجی دو تین دن ٹھہر کر باہم ملتے چلتے اور ایک دوسرے سے جان پہچان پیدا کرتے ہیں، یہیں قربانی کی جاتی ہے باہم دلوں میں ہوتی ہیں، بازار لگتے ہیں، خرید و فروخت ہوتی ہے۔

جاہلیت میں عرب کے لوگ یہاں جمع ہو کر اپنے اپنے باپ دادوں کی بزرگی پر فحاری کیا کرتے تھے جو اکثر

لڑائی بھڑائی کی صورت اختیار کر لیتی تھی اس بیہودہ رسم کے رد کے کا بہترین طریقہ یہ تھا کہ بجائے اس کے خدا کی حمد و عبادت کا حکم دیا جائے اور اس مقام کو قوموں اور خاندانوں کی مفاخرت کے بجائے مسلمانوں کے باہم تعارف، محبت، مساوات اور یکجہتی کا مقام قرار دیا جائے فرمایا،

وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ فِيْ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدَاتٍ (بقرہ: ۲۰) خدا کو چند گنتی کے دنوں میں یاد کرو۔

قربانی | یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کی یادگار اور اپنی روحانی قربانی کی تمثیل ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ منیٰ کے سر روزہ قیام میں یہ قومی عید کی عمومی دعوت بن جائے جس میں لوگ ایک دوسرے کو دوست احباب کو اور فقرا اور مساکین کو کھانا کھلائیں۔

وَيَذْكُرُوا اللّٰهَ فِيْ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمَاتٍ عَلٰی مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةٍ اَلَا تَشْكُرُوْنَ
مِنْهَا وَاَطْعَمُوْا الْبَالِسَ الْفَقِيْرَ رَج (۴۰) اور مقررہ دنوں میں خدا کا نام اس پر یاد جائے جو جانور خدا نے روزی میں دیا تو اس میں سے کچھ خود کھاؤ اور مصیبت کے مارے فیر کو کھلاؤ۔

اگر بعض حالات میں قربانی نہ ہو سکے تو دس روزے رکھ لیں کہ یہ بھی ذاتی ایثار ہی کی تمثیل ہے۔
فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَمِثْلُ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ (بقرہ: ۲۳) اگر بعض حالات میں قربانی نہ ہو سکے تو دس روزے رکھ لیں کہ یہ بھی ذاتی ایثار ہی کی تمثیل ہے۔
تو جو عمرہ اور حج دونوں کا ساتھ فائدہ اٹھائے تو جو قربانی اس سے ممکن ہو وہ کرے جس کو یہ بھی میسر نہ ہو تو تین دن کے روزے حج میں اور سات دن واپس ہو کر۔

حقی راس | منیٰ میں قربانی کے بعد حاجی سر کے بال منڈاتے یا ترشواتے ہیں، یہ اس پرانی رسم کی تعمیل ہے کہ نذر دینے والے جب نذر کے دن پورے کر لیتے تو اپنے بال منڈواتے، ساتھ ہی اس رسم میں ایک اور پرانی یادگار کا اشارہ چھپا ہے تمدن کے ابتدائی عہد میں دستور تھا کہ جو غلام بنا کر آزاد کیا جاتا تھا اس کے سر کے بال منڈوا دیے جاتے تھے۔ یہ غلامی کی نشانی سمجھی جاتی تھی، چونکہ حج خدا کی دائمی غلامی اور بندگی کا اقرار و اعتراف ہے اس لیے انسانیت کی یہ پرانی رسم باقی رکھی گئی۔

مُخَلِّقَيْنِ رَوْوُسَكُمْ وَصَقَّيْنِ (فتح: ۴) اپنے سروں کو منڈا کر یا بال ترشوا کر۔
وَلَا تَحْلِقُوا رَوْوُسَكُمْ حَتّٰی يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَجْلَهُ (بقرہ: ۲۳) اور اپنے سر نہ منڈاؤ، جب تک قربانی اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے۔

رمی جمار | منیٰ ہی کے میدان میں پتھر کے تین ستون کھڑے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو قربانی کے لیے لے چلے تو شیطان نے ان موقعوں پر ان کے دل میں دوسوہ ڈالا، انہوں نے اس کو یہاں رجم کیا، جس کے لفظی معنی کنکریاں مارنے کے ہیں اور جو پہلے زمانہ میں لعنت کے اظہار کا طریقہ تھا، اور

لے تو رات تاحی ۱۳-۵ گنتی ۵-۵۷۷ سعد جز ثانی قسم اول ص ۲۷ و سیرۃ ابن ہشام بیرونہ۔ واقعہ عمرہ ابن امیہ و جزنا حیثہ و اعتقہ ۵

اسی لیے شیطان کو رحیم یعنی کنکری مارا گیا کہتے ہیں۔ صاحب نظام القرآن کا نظریہ ہے کہ ابرہہ کے لشکر نے مکہ پر جب چڑھائی کی تھی تو چند عذار تغنی عربوں نے اس کی رہنمائی کی، باقی عربوں نے اس ناگہانی حملہ کا بدویانہ سنگ اندازی سے مقابلہ کیا، جس کا ذکر سورہ فیل کی آیت تَوْمِيْهِمْ فِىْ جَحِيْمٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ میں ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے اس لشکر کو تباہ کیا، اور وہ عذار بھی ہلاک ہوئے، یہ کنکریوں کا پھینکنا اسی تَوْمِيْهِمْ کی سنگ باری کی یادگار ہے۔ خدا کی تسبیح اور حمد پڑھ کر ان کنکریوں کو..... ان ستونوں پر پھینکتے ہیں اور شیطان کے دوسروں سے محفوظ رہنے کی دعا مانگتے ہیں، چونکہ کنکری مارنا یا پھینکنا بظاہر ایک بیکار کام معلوم ہوتا ہے اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصریح فرمادی کہ اس کنکری پھینکنے سے مقصود اس بہانہ سے خدا کی یاد کو قائم رکھنے کے سوا اور کچھ نہیں ہے قرآن پاک نے بھی اسی حقیقت کی طرف اپنے الفاظ میں اشارہ کیا ہے:

فَاِذَا قُضِيَتْ مَنَاسِكُكُمْ فَاذْكُرُوْا
اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اَبَاءَكُمْ وَابْنَكُمْ
ذِكْرًا (بقرہ ۲۵۱)

جب سب ارکان ادا کر چکے تو اپنے باپ دادوں کو
جیسے یاد کرتے ہیں، ویسے ہی خدا کو یاد کرو،
بلکہ اس سے بڑھ کر۔

اسی رمی جبار پر مراسم حج کا غاتمہ ہوتا ہے۔

ان رسوم کی غایت | اوپر کی تفصیلات سے واضح ہوتا ہے کہ حج کے تمام مراسم اس پرانے عہد کے طریق عبادت کی یادگار ہیں جس کا باقی رہنا اس لیے ضروری ہے تاکہ انسانیت کے روحانی دور ترقی کا عہد آغاز ہمارے نگاہوں کے سامنے ہمیشہ قائم رہے اور ہمارے جذبات و احساس کو یہ تاریخ کی یاد سے پہلے کے واقعات ہمیشہ متحرک کرتے رہیں اور خدا کی یاد اپنے گناہوں کی مغفرت اور آئندہ اپنی نیک زندگی گزارنے کا عہد ہماری حج سے پہلے اور حج کے بعد کی زندگیوں میں جوڑ پیدا کر کے، تغیر و اصلاح کا ایک نیا باب کھولنے کا موقع دے، اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ کنکری مارنے سے صفا اور مردہ کے درمیان دوڑنے اور غار کعبہ کے طواف کرنے کا مقصد خدا کی یاد قائم کرنے کے سوا اور کچھ نہیں ہے اور قرآن پاک کا اشارہ بھی اسی طرف ہے:

وَيَذْكُرُوا اللّٰهَ فِيْ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمَاتٍ (ج: ۲)

اور تاکہ ان مقررہ دنوں میں خدا کا نام یاد کرو۔

حج کے مقامات ثموداً بغیر از شان اور ربانی نشان کے جملہ گاہ ہیں، جہاں پہنچ کر اور جن کو دیکھ کر وہ خدائی رحمت و برکت کے واقعات یاد آتے ہیں اور اسی لیے قرآن پاک کی اصطلاح میں ان کا نام شَعَائِرُ اللّٰهِ اور حُرُوفُ اللّٰهِ ہے، یعنی خدا کے نشانات اور اور خدا کی محترم باتیں اور چیزیں اور انہیں شعائر اللہ اور حرمت اللہ کی تعظیم و زیارت کا نام ارکان حج ہے، سورہ حج میں حج کے بعض ارکان کی تفصیل کے بعد ہے،

وَمَنْ يَعْظِمْ حُرْمَتَ اللَّهِ
فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِنْدَ رَبِّهِ (ج: ۳۱)

اور جو اللہ کی محترم چیزوں کا ادب کرے تو وہ
اس کے پروردگار کے نزدیک بہتر ہے۔

صفا و مروہ کی نسبت ہے،
إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ (بقرہ)

اور صفا اور مروہ خدا کا شعار ہیں۔

اور سورہ حج میں فرمایا :
ذَلِكَ وَمَنْ يَعْظِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا
مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ (ج: ۳۲)

یہ ہے اور اللہ کے شعار کا ادب کرے تو یہ دلوں
کی پرہیزگاری ہے۔

ان آیتوں سے ظاہر ہوا کہ حج کا ایک بڑا مقصد ان محترم مقامات کا ادب و احترام ہے، تاکہ ان مقامات
سے جو مقدس روایتیں وابستہ ہیں ان کی یاد قائم رہے اور دلوں میں تاثیر کی کیفیت پیدا کرتا رہے۔

حج کے آداب | حج کے لیے یہ ضروری ہے کہ احرام باندھنے سے لیکر احرام اتارنے تک ہر حاجی نیکی و
پاکبازی اور امن و سلامتی کی پوری تصویر ہو، وہ لڑائی جھگڑا اور وزنگا فساد نہ کرے کسی کو تکلیف نہ
دے، یہاں تک کہ کسی چوٹی تک کو بھی نہ مارے، شکار تک اس کے لیے جائز نہیں، کیونکہ وہ اس وقت
ہمہ تن صلح و آشتی اور امن و آمان ہوتا ہے۔

فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ
وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ
وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ
اللَّهُ (بقرہ: ۲۵)

تو جو ان مہینوں میں حج اپنے اوپر فرض کرے تو
حج میں نہ عورت کے ساتھ بے پردہ ہونا اور نہ
گناہ کرنا اور نہ جھگڑا کرنا ہے اور جو بھی نیک کام
کرو اللہ اس کو جانتا ہے۔

غَيْرُ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ (مائدہ: ۱)

حلال نہ جانو شکار کو احرام کی حالت میں۔

اسی طرح جو لوگ حج کی نیت سے روانہ ہوں ان کو راستہ میں تکلیف دینا یا ان کے مال اور سامان کو
لوٹنا یا چرانا بھی خاص طور سے منع کیا گیا کہ یہ اس خانہ الہی کے پاس ادب کے خلاف ہے تاکہ عرب جیسے بے
امن ملک میں ان اور رہنروں اور بد معاشوں کی وجہ سے قافلوں کا آنا جانا نہ رکے۔

وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَّبِعُونَ
فَضْلًا مِّنْ رَبِّهِمْ رِضْوَانًا
(مائدہ: ۱)

اور نہ اس ادب کے گھر کے قصد کرنیوالوں کو
حلال سمجھو، جو اپنے پروردگار کی مہربانی اور خوشنودی
کو تلاش کرنے نکلے ہیں۔

اگر کسی حاجی سے کسی جانور کے قتل کی حرکت قصداً صادر ہو تو اس پر اس کا خون بہا لازم آتا ہے
جس کا نام کفارہ ہے، یعنی اس مقتول جانور کے برابر کسی حلال جانور کی قربانی، یا چند محتاجوں کو کھانا کھلانا
یا اتنا ہی روزہ رکھنا، فرمایا :
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ
لِأَيْمَانِكُمْ وَالْوَلَايَةُ لَكُمْ فِيهِمْ بِحُرْمَتِ مَا رَوَّ

وَأَنْتُمْ حُرُمٌ، وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ
مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ
يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا
بِالْكَفَّةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ
أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا يَذُوقُ وَبَالَ
أَمْرِهِ۔ (مائدہ: ۱۳)

اور تم میں جو جان کر مارے گا تو اس کے مارے
ہونے کے برابر بدلہ ہے مویشی میں اس کا فیصلہ تم
میں سے دو بہتر آدمی کریں کہ اس کو کعبہ تک پہنچا
کر قربانی کی جلے، یا اس کے گناہ کا اتار ہے، کچھ
محتاجوں کو کھانا کھلانا، یا اسی کے برابر روزے
تاکہ وہ مجرم اپنے جرم کی سزا چکے۔

اس سے ثابت ہوا کہ حج تمام تر صلح و سلامتی اور امن و آشتی ہے، اس مقصد کے خلاف حاجی سے اگر کوئی
حرکت ہو جائے تو اس کا کفارہ اس پر واجب آجاتا ہے۔

حج کی مصلحتیں اور حکمتیں | محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شریعت کا تکمیل صحیفہ لیکر آئے اس کی سب
سے بڑی خصوصیات یہی ہیں کہ دنیا و دین کی جامع ہے اور اس کا ایک ایک حرف مصلحتوں اور حکمتوں کے دفن و پھیلنے
معمور ہے، وہ اپنے احکام اور عبادات کے فائدہ و منفعت اور غرض و غایت کے بتانے کے لیے کسی باہر کی امداد کا محتاج
نہیں بلکہ اس نے ان اسرار کے چہرہ سے خود اپنے ہاتھ سے پردہ ہٹایا ہے۔ نماز، زکوٰۃ اور روزہ کی طرح حج کے
مقاصد اور فوائد بھی خود اسلام کے صحیفہ ربانی میں مذکور ہیں۔

قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے خانہ کعبہ کی تعمیر اور اسماعیل علی کی نذر اور مکہ میں ان کے قیام
کے سلسلہ میں جو دعائیں وہ تمام تر ان فوائد و مقاصد کی جامع ہے، آئیے ان آیتوں پر ایک دفعہ اور نظر ڈال لیں:

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا
وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّیٰ
وَعَهْدُنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ
لَهُمَا الْبَيْتَ لِلطَّائِفِينَ وَالنَّكَافِیْنَ
وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ
رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ
أَهْلَهُ مِنَ الشَّمْرَاتِ۔

اور جب ہم نے اس گھر کعبہ کو لوگوں کا مرجع مرکز
اور امن بنایا اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی
جگہ بنا دیا اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کے یہ ذمہ کیا
کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کریں والوں اور سجدہ کرنے
والوں کے لیے پاک و صاف کرو اور جب ابراہیم نے کہا،
میرے پروردگار اس کو امن والا شہر بنا، اور اس کے
رہنے والوں کو پھلوں میں سے روزی دے۔

(بقرہ: ۱۵)

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَیْنِ لَكَ وَمِن
ذُرِّیَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ صَوِّرِنَا
مِّنَ السَّكَنَاتِ عَلَیْنَا إِنَّكَ أَنْتَ الثَّوَابُ
الْرَحِیْمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِیْهِمْ
رَسُولًا مِنْهُمْ (بقرہ: ۲۵)

اے ہمارے پروردگار اور ہم کو اپنا تابع دار گمراہ بنا،
اور ہم کو ہمارے اولاد میں سے کچھ کو اپنا فرمانبردار
کر دے بنا اور ہم کو ہمارے حج کے دستور بتا اور ہم کو صاف کرتا
بے شک معاف کرنے والا اور رحم والا ہے اور ان میں
انہیں میں سے ایک رسول بھیجا۔

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ
 أَنْ لَوْ تَشَرَكُ فِي شَيْئًا لَطَعَتْ رَيْسِي
 لِلطَّاغُوتِ وَالْعَالَمِينَ وَالتَّرْكَعَ السُّجُودَ
 وَأَذِنُ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا
 وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ
 عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا
 اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى
 مَا رَزَقَهُم بِحِمْمَةٍ الَّتِي نَحْنُ بِهَا
 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا
 بِلَدًا آصِنًا وَاجِدُنِي فِي سَبِيلِكَ
 الْأَصْنَامُ رَبِّي أَنَّهُنَّ أَضَلُّنَ كَثِيرًا
 مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي
 وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ رَبَّنَا
 إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادٍ خَيْرُ ذِي
 زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا
 الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ
 تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقُهُمْ مِنَ
 الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ

(ابراہیم: ۶)

ان آیتوں میں حسب ذیل باتوں کی تصریح ہے :

۱۔ خانہ کعبہ اہل توحید کا ایک مرکز و مرجع اور ملتِ ابراہیمی کا موطن و مسکن ہے۔

۲۔ حضرت ابراہیمؑ نے یہاں اپنی اولاد کو اس غرض سے بسایا کہ اس مقدس گھر کی خدمت گزاری اور خدائے واحد کی عبادت کرتی رہے اور بت پرست قوموں کے میل جول اور اختلاط سے وہ محفوظ رہے تاکہ پہلے کی طرح یہ گھر پھر بے نشان نہ ہو جائے اور آشران میں رسول مبعوث ہو، جس کی صفیتیں ایسی ہوں۔

۳۔ یہ لوگ ایک دیرانہ میں جس میں کھیتی نہیں، آباد ہوئے ہیں، اور صرف اس غرض سے آباد ہوئے ہیں کہ تیرے گھر کو آباد رکھیں، تو تو اس بے شر اور رشور زمین میں ان کی رہائی سامان کا لگوں کے دلوں کو ان کی طرف بھکانا کہ وہ ان سے محبت کریں۔

۳۔ حکم ہوا کہ لوگوں میں اس گھر کے حج کا اعلان عام کر، ہر قریب اور دُور کے راستے سے لوگ ایک کیسے

اور جب ہم نے ابراہیم کو یہ گھر کی جگہ بتادی کہ میرا
شریک بنانا اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں کو
جو نیوالوں، رکوعوں و سجود کو نیوالوں کیلئے لوگوں میں
جمع کا اعلان کر دے، وہ تیرے پاس پیداوار سفر کی
ماری دہلی پتل ہو جانے والی، اوٹنیوں پر سوار ہو کر
دور دراز راستے آئیں گے تاکہ فائدے کی جگہوں میں
آکر جمع ہوں اور چھ مقررہ دنوں میں اس بات پر غور کا
نامہ یاد کریں کہ ہم نے انکو جانور روزی کیے۔

جب ابراہیم نے کہا میرے پروردگار اس آبادی کو امن
والی بنا، اور مجھے اور میری اولاد کو اس سے بچا کر ہم
بتوں کی پوجا کریں، میرے پروردگار ان بتوں نے
بست سے لوگوں کو گمراہ کیا تو جس نے میرا کہا مانا
مجھ سے ہے اور جس نے میری نافرمانی کی تو تو بھٹکتا
والا رحم کر، بوالہ ہے، ہمارے پروردگار! میں نے
اپنی کچھ اولاد اس بن کھیتی کی ترائی میں تیرے مقدس
گھر کے پاس آباد کی ہے ہمارے پروردگار! تاکہ وہ
نماز پڑھیں رکھیں تو لوگوں کے کچھ دلوں کو ایسا بنا کر
وہ ان کی طرف جھکیں اور ان کو پھلوں کی روزی
دے تاکہ شکر گزار رہیں۔

تاکہ یہاں اگر دین و دنیا کا فائدہ حاصل کریں اور چند مقررہ آیام میں خدا کا نام لیں۔
۵۔ جو لوگ یہاں عبادت اور حج کی نیت سے آئیں، خداوند اتوان کے گناہ معاف کرے، تو بڑا مہربان ہے اور رحیم ہے۔

۶۔ خداوند ابراہیمی اور ولاد دہی ہے جو میرے مشرب و مذہب اور میرے راستہ پر چلے اس لیے تمام وہ لوگ جو ملت ابراہیمی کے پابند ہوں آل ابراہیم ہیں اور وہی حضرت ابراہیم کی دعاؤں اور برکتوں کے مستحق ہیں، الغرض حج کے یہی منافع اور مقاصد ہیں جن میں سے ہر ایک کے ماتحت متعدد فوائد اور اغراض ہیں،
مرکزیت خانہ کعبہ اس دنیا میں عرش الہی کا سایہ اور اس کی رحمتوں اور برکتوں کا نقطہ قدم ہے یہ وہ آئینہ ہے جس میں اس کی رحمت و غفاری کی صفتیں اپنا عکس ڈال کر تمام کرۂ ارض کو اپنی شعاعوں سے منور کرتی ہیں یہ وہ منبع ہے جہاں سے حق پرستی کا چشمہ ابلا اور اس نے تمام دنیا کو سیراب کیا یہ روحانی علم و معرفت کا وہ مطلع ہے جن کی کرنوں نے زمین کے ذرہ ذرہ کو درخشاں کیا، یہ وہ جغرافیائی شیرازہ ہے جس میں ملت کے وہ تمام افراد بندھے ہوئے ہیں، جو مختلف ملکوں اور اقلیتوں میں بے تے ہیں، مختلف زبانیں بولتے ہیں مختلف لباس پہنتے ہیں، مختلف تمدنوں میں زندگی بسر کرتے ہیں، مگر وہ سب کے سب ہی باوجود ان فطری اختلافات اور طبعی امتیازات کے ایک ہی خانہ کعبہ کے گرد چکر لگاتے ہیں اور ایک ہی قبلہ کو اپنا مرکز سمجھتے ہیں اور ایک ہی مقام کو اتم القرئی مان کر وطنیت، قومیت، تمدن و معاشرت، رنگ و روپ اور دوسرے تمام امتیازات کو مٹا کر ایک ہی وطن ایک ہی قومیت وال ابراہیم، ایک ہی تمدن و معاشرت (ملت ابراہیمی)، اور ایک ہی زبان (عربی) میں متحد ہو جاتے ہیں اور یہ وہ برادری ہے جس میں دنیا کی تمام قومیں اور مختلف ملکوں کے بے لے والے جو وطنیت اور قومیت کی لعنتوں میں گرفتار ہیں ایک لہو اور ایک آن میں داخل ہوتے ہیں جس سے انسانیت کی بنائی ہوئی تمام زنجیریں اور قیدیں اور پٹریاں کٹ جاتی ہیں اور تھوڑے دن کے لیے عرصہ حج میں تمام قومیں ایک ملک میں ایک لباس احرام میں، ایک وضع میں، دوش بدوش ایک قوم بلکہ ایک خانوادہ کی برادری بن کر کھڑی ہوتی ہیں اور ایک ہی بولی میں خدا سے باتیں کرتی ہیں، یہی وحدت کا وہ رنگ ہے جو ان تمام مادی امتیازات کو مٹا دیتا ہے جو انسانوں میں جنگ و جدل اور فتنہ و فساد کے اسباب ہیں اس لیے یہ حرم ربانی نہ صرف اسی معنی میں امن کا گھر ہے کہ یہاں ہر قسم کی خونریزی اور ظلم و ستم ناروا ہے، بلکہ اس لحاظ سے بھی امن کا گھر ہے کہ تمام دنیا کی قوموں کی ایک برادری قائم کر کے ان کے تمام ظاہری امتیازات کو جو دنیا کی بد امنی کا سبب ہیں مٹا دیتی ہے۔

لوگ آج یہ خواب دیکھتے ہیں کہ قومیت اور وطنیت کی ٹنگائیوں سے نکل کر وہ انسانی برادری کے وسعت آباد میں داخل ہوں، مگر ملت ابراہیمی کی ابتدائی دعوت اور ملت محمدی کی تجدیدی پکار نے سینکڑوں ہزاروں برس پہلے اس خواب کو دیکھا اور دنیا کے سامنے اس کی تبصیر پیش کی لوگ آج تمام دنیا کے لیے ایک واحد زبان (اسپرنٹو) کی ایجاد و کوشش میں مصروف ہیں، مگر خانہ کعبہ کی مرکزیت کے فیصلہ نے آل ابراہیم کے لیے سد دراز

سے اس مشکل کو حل کر دیا ہے لوگ آج دنیا کی قوموں میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے ایک دولت کا انفرنس یا عالمگیر مجلس کے انعقاد کے درپے ہیں، لیکن جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے ساڑھے تیرہ سو برس سے یہ مجلس دنیا میں قائم ہے، اور اسلام کے علم، تمدن، مذہب اور اخلاق کی وحدت کی علمبردار ہے آج دنیا کی قومیں "ریگ" (ریولینڈ) میں اقوام عالم کی مشترکہ عدالت گاہ کی بنیاد ڈالتی ہیں لیکن اس کے فیصلوں کو کسی طاقت سے منوا نہیں سکتیں، لیکن مسلمان اقوام عالم کے لیے یہ مشترکہ عدالت گاہ ہمیشہ سے قائم ہے جس کی عدالت کا حقیقی کرسی نشین خود احکم الحاکمین ہے جس کے فیصلہ سے کسی کو سرتابی کی مجال نہیں۔

مسلمان ڈیڑھ سو برس تک جب تک ایک نظم حکومت یا خلافت کے ماتحت رہے، یہ حج کا موسم ان کی سیاسی اور تنظیمی ادارہ کا سب سے بڑا عنصر رہا، یہ وہ زمانہ ہوتا تھا جس میں امور خلافت کے تمام اہم معاملات طے پاتے تھے اسپین سے لیکر سندھ تک مختلف ملکوں کے حکام اور والی جمع ہوتے تھے اور خلیفہ کے سامنے مسائل پر بحث کرتے تھے اور طریق عمل طے کرتے تھے اور مختلف ملکوں کی رعایا آکر، اگر اپنے والیوں اور حاکموں سے کچھ شکایتیں ہوتی تھیں تو ان کو خلیفہ کی عدالت میں پیش کرتی تھی اور انصاف پائی جاتی۔

غالباً یہی وجہ ہے کہ مسائل حج کے فوراً ہی بعد، اللہ تعالیٰ نے ملک میں فساد اور بے امنی کی برائی کی

اور فرمایا :-

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْجِبُكَ قَوْلُهُ
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ
عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ
وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ
فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ
وَاللَّهُ لَوِجِبُ الْفَسَادِ (بقرہ: ۲۵)

بعض آدمی ایسے ہیں کہ انکی بات دنیا کی زندگی میں جلی معلوم ہوتی ہے اور جوا کے دل میں ہے اس پر وہ خدا کو گواہ بناتے ہیں، حالانکہ وہ پہلے درجہ کے جھگڑالو ہیں اور جب بیٹھ پھریں تو ملک میں دوڑتے ہیں کہ اسمیں بے امنی برپا ہو اور تاکہ کھیتیاں اور جائیں تلف ہوں اور اللہ فساد کر نیا لوں کو پسند نہیں کرتا۔

پھر دو آیتوں کے بعد فرمایا :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي
السَّلَامِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (بقرہ: ۲۵)

اے ایمان والو! تم اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو کہ تمہارا وہ کھلا دشمن ہے۔

اسلام کے احکام اور مسائل جو دم کے دم میں اور سال بسال دور دراز اقلیموں، ملکوں اور شہروں میں اس وقت پھیل سکے، جب سفر اور آمد و رفت کا مسئلہ آسان نہ تھا اس کا اصلی راز یہی سالانہ حج کا اجتماع ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سب سے آخری حج جو حجتہ الوداع کہلاتا ہے، اسی اصول پر کیا، وہ انسان جو تیرہ برس تک مکہ میں یکہ و تنہا رہا، ۶۳ برس کے بعد وہ موقع آیا جب اس نے تقریباً ایک لاکھ کے مجمع کو بیک دفعہ خطاب کیا اور سب نے سمعاً و طاعت کہا، آپ کے بعد خلفائے راشدین اور دوسرے خلفائے زمانہ صحابہ کرام

اور ائمہ اعلام نے اسی طرح سال بسال جمع ہو کر احکام اسلام کی تلقین و تبلیغ کی خدمت ادا کی اسی کا نتیجہ تھا کہ نت نئے واقعات اور مسائل کے متعلق دنیا کے مختلف گوشوں میں اسلام کے جوابی احکام اور فتوے پہنچتے رہے اور پہنچتے رہتے ہیں۔

یہ اسی مرکزیت کا اثر ہے کہ بڑے بڑے صحابہ اور عالم، محدث، مفسر اور فقیہ جو اسلامی فتوحات اور نوآبادیوں کے سلسلہ میں تمام دنیا میں پھیل گئے تھے وہ سال بسال پھر آکر یہاں سمٹ جاتے تھے اور دنیا کے تمام گوشوں سے آکر حرم ابراہیم میں جمع ہو جاتے ہیں اور باہم ایک دوسرے سے مل کر اس علم کو جو ابھی دنیا میں متفرق و پراگندہ تھا ابراہیمی درگاہ کے صحن میں ایک دفتر میں جمع کر دیتے تھے، یہیں آکر بخارا کا باشندہ، اسپین اور مراکش کے رہنے والوں سے، شامی، عراقی اور مصری مجازی سے، بصری کوئی سے کوئی بصری سے، ترمذی نیشاپوری سے اندلسی، سندھی (ہندوستان) سے رومی یمنی فیض پاتا تھا اور دم کے دم میں سندھ کا علم اسپین میں اور اسپین کی تحقیق سندھ میں پہنچ جاتی تھی، مصر کی تصنیف و روایت ترکستان میں اور ترکستان کا فیصلہ مصر و شام میں پہنچ جاتا تھا، ابن مسعودؓ کے شاگرد ابن عمرؓ اور عائشہؓ کے تلامذہ سے اور ابن عباسؓ کے مسترشد ابو ہریرہؓ کے مستفیدوں سے اور انسؓ کے حلقہ کے فیضیاب علیؓ کے شاگردوں سے مستفید و سیراب ہوتے تھے، یہی وہ مرکز تھا جہاں ائمہ مجتہدین باہم ایک دوسرے سے ملتے اور ایک دوسرے کے علم سے فیضیاب ہوتے تھے اور یہی تعارف وہ اصلی ذریعہ تھا جس کی بنا پر صحابہ کرامؓ اور ان کے تلامذہ اور مستفیدین کے تمام دنیا میں پھیل جانے کے باوجود بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و واقعات و معاذی اور احکام و فرائین و ضایا کا سارا دفتر پھر سمٹ کر ایک ہو گیا، اور آپ کے سیر و معاذی اور احادیث و تعلیمات مرتب و مدوں ہو کر ہر مسلمان کے سامنے آ گئیں اور مؤطا، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی اور احادیث کے متعدد دفاتر عالم وجود میں آئے اور ائمہ مجتہدین کے لیے یہ ممکن ہو سکا کہ مسائل کے متعلق دوسرے اماموں کے خیالات و معلومات سے مستفید ہو کر اجتماعی مسائل کو الگ کر سکیں اور اس سے پہلے کہ کتابیں مدون ہوں اور پھیلیں ہر ملک اور ہر شہر کے علماء دوسرے ملک اور شہر کے علماء کے خیالات و معلومات سے واقف ہو سکے اور زمانہ کے حالات کے زیر اثر آج تک کم بیش یہ سلسلہ قائم ہے۔

یہ اسی کی مرکزیت کا نتیجہ ہے کہ عام مسلمان جو اپنے اپنے حالات میں گرفتار ہیں وہ دور دراز مسافتوں کو طے کر کے اور ہر قسم کی مصیبتوں کو جھیل کر، دریا، پہاڑ، جنگل، آبادی اور صحرا کو عبور کر کے یہاں جمع ہوتے ایک دوسرے سے ملتے، ایک دوسرے کے درد و غم سے واقف اور حالات سے آشنا ہوتے ہیں جس سے ان میں باہمی اتحاد اور تعاون کی روح پیدا ہوتی ہے یہیں آکر چینی، مراکشی سے تونسہ ہندی سے تاتاری حبشی سے فرنگی زنگی سے عجمی عربی سے یمنی نجدی سے اتر کر افغانی سے مصری ترکستانی سے روسی الجزائر سے افریقی یورپین سے جاوی بلخاری سے ملتا ہے اور سب مل کر باہم ایک قوم، ایک نسل، ایک خاندان کے افراد نظر آتے ہیں۔

اسی کا اثر تھا اور ہے کہ معمولی سے معمولی مسلمان بھی اپنے ملک سے باہر کی کچھ دنیا دیکھ آتا ہے، زمانہ کے

رنگ کو پہچاننے اور سیاسیات کی پیچیدگیوں کو سمجھنے لگتا ہے بین الاقوامی معاملات سے دلچسپی لیتا ہے اور دنیا کے ہر اس گوشہ کے حالات سے جس کے منارہ سے الشاکر کی آواز بلند ہو اس کو خاص ذوق ہوتا ہے اور اسی کا اثر ہے کہ ہر مسلمان دنیا نے اسلام اور اسلامی ملکوں کے حالات و واقعات کے لیے بے چین نظر آتا ہے، پھر اسی کا نتیجہ ہے کہ ادنیٰ سے ادنیٰ مسلمانوں کو بھی ایسی خاصی تعدد ایسی ملے گی جس کو دنیا کے سفر کا کچھ تجربہ ہو گا اور خشکی و تری سے اس کو کچھ واقفیت ہو گی دنیا کے جغرافیائی معلومات کے بڑھانے اور ترقی دینے میں سفر حج نے بہت کچھ مدد کی ہے مسلمانوں میں بکثرت ایسے جغرافیہ نویس اور سیاح گزرے ہیں جنہوں نے اصل میں حج کی نیت سے سفر کیا اور بالآخر اس سفر نے دنیا کی ایک عام سیاحت کی حیثیت اختیار کر لی، یا قوت رومی نے اپنے جغرافیہ تقریریں بلقان کے مقدمہ میں مسلمانوں میں جغرافیائی معلومات کی ترقی کا ایک بڑا ذریعہ اسی سفر حج کو قرار دیا ہے۔

رزق ثمرات | اس مرکز کو قائم اور آباد رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ اس شور ویرانے میں بسنے والوں کے لیے رزق کا کوئی سامان کیا جائے، اسی لیے حضرت ابراہیمؑ نے دعا مانگی تھی کہ خداوند ایں نے اپنی اولاد کو اس سے حاصل اور بے آب و گیاہ سرزمین میں آباد کیا ہے تو لوگوں کے دل ان کی طرف جھکانا اور ان کے رزق کا سامان کرنا اور ان کو پھل کی روزی دینا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی، اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی تھی کہ یہاں کے بسنے والوں کے لیے زکوٰۃ و خیرات کی کوئی رقم خاص کی جاتی، لیکن یہ ان لوگوں کی اخلاقی پستی اور دونوں فطرت کا سبب ہو جاتی، وہ لوگوں کی نظروں میں ذلیل و خوار ہو جاتے، جو ان کے منصب کی عزت اور شرف کے مناسب ہوتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ تدبیر کی کہ ان کے دلوں میں تجارت کا شوق پیدا کیا اور اس کو ان کی روزی کا سامان بنا دیا۔ حضرت اسماعیلؑ کی اولاد کا جہاں کہیں پرانی تاریخوں میں وجود نظر آتا ہے وہ تجارت اور سوداگری کے بھیس میں ملتی ہے، حضرت یعقوبؑ ہی کے زمانہ میں جو حضرت اسماعیلؑ کے بھتیجے اور حضرت اسحاقؑ کے بیٹے تھے بنی اسماعیل کا تجارتی قافلہ عرب سے سفر کو جاتا ہوا نظر آتا ہے (تکوین ۳، ۲۸-۲۹ تک) توراۃ کے مندر مقامات میں عرب سوداگروں اور تاجروں کا خاص طور سے ذکر ملتا ہے، خود قریش بھی اپنے زمانہ کے بڑے تاجر اور سوداگر تھے جس کا ذکر سورہ "ذیل" قریش میں ہے وہ ایک طرف یمن اور حبشہ تک اور دوسری طرف شام و مصر اور روم تک جاتے تھے۔

لیکن چونکہ یہ تجارت بھی مکہ معظمہ کے ہر ادنیٰ و اعلیٰ کی شکم سیری کے لیے کافی نہ تھی اس لیے خود مکہ کی سرزمین کو اور حج کے مقام کو تجارت کی منڈی بنانے کی ضرورت تھی، چنانچہ اسلام سے پہلے بھی حج کا موسم عرب کا ایک بڑا میلہ تھا اور عکاف وغیرہ کا بڑا بازار لگتا تھا اسلام نے بھی اس کو باقی رکھا کہ یہ دہائے ابراہیمی کا مصداق اور اس شور و جھجکاں حاصل زمین کے بسنے والوں کے لیے روزی کا سامان تھا، اسلام کے بعد تمام دنیا سے مسلمان یہاں آنے لگے چنانچہ سال کے دو تین مہینے میں یہاں کے رہنے والے تجارت اور سوداگری سے اس قدر کمالات لیتے ہیں کہ وہ سال بھر کھالی سکیں مکہ سے مدینہ کو جب قافلہ جاتا ہے تو پورے راستے اور منزلوں کے بدو اپنے پھل اور پیداوار لے کر آتے ہیں اور

خرید و فروخت سے اپنی زندگی کا سامان حاصل کرتے ہیں، کھانا، پینا، مکان، سواری اور دوسری ضروریات اسی شہر اور اس کے آس پاس سے تمام حاجی حاصل کرتے ہیں اور اس کا معاوضہ ادا کرتے ہیں اور یہی ذریعہ معاش اہل مکہ کے قوتِ لایموت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔

قربانی کی اقتصادی حیثیت | اس ملک کی فطری پیداواروں میں اگر کوئی خیر ہے تو وہ جانوروں کی پیداوار ہے اس بنا پر قربانی کے فریضہ نے بھی ان اہل عرب اور اہل بادیرہ کے لیے ان جانوروں سے اپنی روزی کے پیدا کرنے کا سامان کر دیا، ہر سال تقریباً ایک لاکھ حاجی قربانی کرتے ہیں جن میں سے بعض کئی کئی کرتے ہیں اس حساب سے سالانہ دو لاکھ جانوروں سے کم کی قربانی نہیں ہوتی اور عموماً دنبہ کی قیمت آٹھ روپے اور بکری کی چار روپے و مل ہوتی ہے، تو اس تقریب سے کم و بیش دس بارہ لاکھ روپے ہر سال اہل بادیرہ کو اپنے جانوروں کی فروخت سے ملتے ہیں اور یہ اس بے آب و گیاہ اور ویران ملک کے باشندوں کی بہت بڑی مدد ہے۔

ابراہیمی دعا کی مقبولیت | حضرت ابراہیمؑ نے اپنی دعائیں خاص طور سے پھلوں کا ذکر کیا تھا۔
وَارْزُقْ أَهْلَكَ مِنَ الثَّمَرَاتِ اور یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے روزی دینا۔ (بقرہ: ۱۵۰)

اس دعا کا اثر یہ ہے کہ تعجب ہوتا ہے کہ مکہ معظمہ کے بازاروں میں ہر وقت تازہ سے تازہ پھل، میوے، سبزی اور ترکاریاں نظر آتی ہیں اور دعائے ابراہیمی کا وہ جلوہ دکھاتی ہیں کہ زبان کے ذائقہ کے ساتھ ایمان کی حلاوت کا مزہ بھی ملنے لگتا ہے۔

تجارت قرآن پاک کے محاورہ میں خدا کا فضل تلاش کرنے سے مقصود تجارت اور روزی حاصل کرنا ہوتا ہے
اللہ تعالیٰ نے حج کا ایک صریح مقصد تجارت اور حصولِ رزق کو بھی قرار دیا ہے، چنانچہ سورہ مائدہ میں ہے :
وَلَا أَقْسَيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَسَفَّوْنَ
فَضْلَهُمْ رَبِّهِمْ يَرْضَوْنَ اور نہ ان کو (تساؤ) جو اس ادب والے گھر کے قصد سے جا رہے ہوں اپنے پروردگار کا فضل اور خوشنودی تلاش کرتے ہوئے۔ (مائدہ: ۱۰)

یعنی ان کے مال و اسباب کو لوٹنا جائز نہیں کہ اس بے اطمینانی سے حج کا ایک بڑا مقصد فوت ہو جائے گا۔ تجارت اور روزی حاصل کرنا بظاہر دنیا کا ایک کام معلوم ہوتا ہے اس لیے اسلام کے بعد بعض صحابہؓ نے اپنے

لے یہ تخمینہ میں اپنے پہلے سفر حج کے تجربہ کی بنا پر جو ۱۲۴۲ھ میں کیا تھا، لگایا تھا، مگر اس کے ۲۳ برس بعد ۱۲۶۵ھ میں جب دوبارہ حج کی توفیق ملی تو زمانہ کے اقتصادی تغیرات نے پچھلے تخمینہ کو یک قلم بدل دیا، اب ہر چیز کی قیمت گرانی کی طرف مائل ہے۔ جانوروں کی قیمت بھی چوگنی نظر آئی بکری کی قیمت کم از کم سولہ سترہ روپے، گائے بیل کی قیمت اسی سے سو تک اور اونٹ کی ڈیڑھ دو سو تک نظر آئی، اب اس تخمینہ کی بنا پر ہر چیز کی قیمت چوگنی ہو گئی ہے، ۲۰ محرم ۱۲۸۱ھ اور اب ۱۲۸۲ھ میں تو قیمت کا کچھ ٹھکانہ ہی نہیں ہے (ناشر)

اس خالص مذہبی سفر میں تجارت وغیرہ کسی دنیاوی غرض کو شامل کرنا اچھا نہیں سمجھا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، کہ لوگوں سے بھیک مانگ کر حج کرنا اچھا نہیں، کہ یہ تقویٰ کے خلاف ہے، بلکہ تجارت کرتے ہوئے چلو تو بہتر ہے، اور فرمایا:

وَيَزُودُ وَلَئِنْ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ

اور ماہ کا تو شدہ خرچ لے کر چلو، کہ راستہ کا ہے

وَالتَّقْوَىٰ يَأُولَىٰ الْأَلْبَابِ، لَيْسَ عَلَيْكُمْ

اچھا تو شدہ تقویٰ (بھیک نہ مانگنا) ہے، تم پر گناہ نہیں

جُنَاحُ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا لِّوَجْهِ

ہے کہ تم اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرتے ہوئے

رَبِّكُمْ ۚ (بقرہ: ۲۵۰)

چلو (یعنی سو یاد کرتے ہوئے)

یہ اندیشہ کہ یہ دنیا کا کام ہے جو دین کے سفر میں جائز نہیں، درست نہ تھا کہ اول تو طلبِ رزق ہر حال میں بچانے خود اسلام میں عبادت اور نیکی کا کام ہے، دوسرے یہ کہ حضرت ابراہیمؑ کی دعا کی بنا پر یہ خود حج کے مقاصد میں ہے کہ اس کے بغیر اس شہر کی آبادی کی ترقی اور بقا ممکن نہیں، یعنی حج کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ خانہ کعبہ کی حفاظت اور خدمت کے لیے اس شہر کی آبادی اور رونق قائم رہے جس کا بڑا ذریعہ تجارت ہے یہ مقام گویا مسلمانوں کی عالمگیر تجارتی کاروبار کا مرکز اور ذراک اسلام کی صنعتوں کی سالانہ نمائش گاہ ہے، جس کا پچھلا بقیہ نمونہ آج بھی سوجو ہے وہ کونسا اسلامی ملک ہے جہاں کی صنعت کا نمونہ یہاں دیکھنے والے کو نظر نہیں آسکتا، لیکن افسوس ہے کہ آج کل کے مسلمانوں نے حج کے اس اہم نکتہ کی اہمیت کو کچھ تو بھلا دیا ہے اور کچھ غیر مسلمانوں کی تجارتی چیرہ دستی سے دو لبے بھی ہیں اور آج وہ مرکز جو اسلامی ملکوں کا مرکزی بازار تھا، یورپ کے مصنوعات کا مرکزی بازار بن رہا ہے اس جنگِ عظیم کے بعد سے حالات اور بھی زیادہ انحطاط پذیر ہیں۔

روحانیت | روحانیت سے مقصود وہ تاثرات اور کیفیات ہیں جو ان مقامات کی زیارت اور ان ارکان حج کے ادا کرنے سے قلب و روح میں پیدا ہوتی ہیں ان کی ایک حیثیت تو وطنی، دوسری تاریخی اور تیسری خالص روحانی ہے وطنی ہونے کے یہ معنی کہ گو مسلمان دنیا کے ہر ملک میں رہتے، ہر زبان بولتے اور ہر لباس پہنتے ہیں تاہم ان کے اندر یہ احساس باقی رہتا ہے کہ وہ جسمانی طور سے کہیں ہوں تاہم روحانی طور سے ان کا مسکن عرب ہی کی سرزمین ہے وہی ملتِ ابراہیمی کا مقام ہے، اسلام کا مولد اور قرآن کا مہبط ہے اس لیے دور دراز مسافتوں سے ولولہ اور شوق کے بازوؤں سے اڑ کر جب لوگ یہاں پہنچتے ہیں تو اس ریگستان اور پہاڑ کو دیکھ کر ان کی محبت کا سرخسہ اُبلنے لگتا ہے اور ان کے دل میں اسلام کے وطن اور قرآن کی سرزمین کے مشاہدہ سے ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے مسلمان جس ملک میں بھی ہے اس کو وہاں اسلام اپنے خالص وطن میں نظر نہیں آتا، ہر جگہ اس کو اپنے ساتھ دوسری قومیں بھی نظر آتی ہیں، اپنے مذہب کے ساتھ اس کو دوسرے مذہب بھی دکھائی دیتے ہیں، اپنے تمدن کے ساتھ دوسرے تمدنوں کا منظر بھی سامنے ہوتا ہے، لیکن یہاں اسلام اس کو اپنے خالص رنگ میں جلوہ گر معلوم ہوتا ہے، گرد و پیش آگے پیچھے، داہنے بائیں، ہر طرف اور ہر سمت اس کو اسلام ہی کا مجسم پیکر دکھائی دیتا ہے، اور اس وقت سرزمینِ عرب اور دنیا کے کل ممالک کا تعلق اس کی نگاہ میں ایسا نظر آتا ہے جس طرح نوا آبادیوں کے رہنے والوں کی نگاہ میں اپنی مادر وطن (مدر لینڈ) کی حیثیت، آج انگریز، ہندوستان، عراق، مصر، فلسطین، ساہیرس جبل الطارق

نیز دی لینڈ، سنگاپور، آسٹریلیا، یوگنڈا، ٹرنسوال، زنجبار اور افریقہ اور کینیڈا (امریکہ) کے متفرق ملکوں میں آباد ہیں، تاہم انگلینڈ کا چھوٹا سا جزیرہ ان کی نگاہ میں اس وسیع برطانوی مملکت کا جس میں آفتاب نہیں مغروب ہوتا مرکز ہے وہ ان کا اصلی آبائی وطن اور مسکن ہے، وہ تمدن، معاشرت، اخلاق، تعلیم، تہذیب، ہر چیز میں اپنے اس آبائی وطن و مسکن کی پیروی کرتے ہیں، جب ان کی آنکھیں اس کے دیدار سے مشرف ہوتی ہیں تو اپنی خالص اور بے میل تہذیب اخلاق اور تمدن کے ملک کو دیکھ کر مسرت اور خوشی سے روشن ہو جاتی ہیں۔ وہ اس کے ایک ایک درود و یار کو عزت اور عظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس وقت ان کے دل میں وہ احساسات پیدا ہوتے ہیں جو دوسرے ملکوں قوموں اور تمدنوں میں رہنے کی وجہ سے ان کی فرسودہ اور پشمرہ ہو جانے والی فکر اور عمل کی قوتوں کو بیدار کر دیتے ہیں اور وہ یہاں آکر اپنی خالص تہذیب و تمدن کے پاک و صاف چشمہ حیات میں نہا کر نئے سرے سے پھر جوان ہو جاتے ہیں، بلا تشبیہ اسی قسم کی کیفیت اور لذت ان مسلمانوں کی ہے جو عرب کو اپنا، اپنے مذہب کا اپنی قومیت کا، اپنے تمدن کا اپنے علوم و فنون کا مولد و مسکن سمجھتے ہیں ان میں سے جب کسی کو اس ملک اور اس شہر کی زیارت کا موقع ملتا ہے تو اس کا ذرہ ذرہ اس زائر کے دامن دل سے لپٹ جاتا ہے اور وہ چلا اٹھتا ہے۔

ذفرق تا بقدم ہر کجا کہ می نگرم کر شمر دامن دل غمی کشد کہ اینجا است

یہی فلسفہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی کہ اس ملک میں اسلام کے سوا کوئی دوسرا مذہب، کعبہ کے سوا کوئی دوسرا قبلہ اور قرآن کے سوا کوئی دوسرا صحیفہ نہ رہنے دیا جائے اور قرآن نے حکم دیا کہ مشرک کافر اس ادب والی مسجد کے قریب بھی نہ آنے پائیں، تاکہ یہاں اسلام کا سرچشمہ ہر طرح پاک و صاف اور کفر و شرک کی ہر قسم کی نجاستوں سے محفوظ رہے، تاکہ ہر گوشہ اور ہر سمت سے یہاں آکر مسلمان خالص، اور روح ایمانی کو تازہ کر سکیں قرآن پاک نے مکہ معظمہ کو ام القریٰ یعنی آبادیوں کی ماں کہا ہے، اگر مکہ معظمہ تمام دنیا کی آبادیوں کی ماں اور اصل نہ بھی ہو تو اسلامی دنیا کی آبادیوں کی ماں اور اس کا مرجع اور مادی تو ضرور ہے۔

تاریخیت اسلام کی ابتدائی تاریخ کا حرف حرف اسی عرب اور حرم پاک کے ذرہ ذرہ سے مرتب ہوا ہے آدم سے لیکر ابراہیم تک اور ابراہیم سے لیکر محمد رسول اللہ تک جو کچھ ہوا ہے اس کا تمام تر تعلق ارض حرم کے کوہ و صحرا اور در و دیوار سے ہے، یہیں حضرت آدمؑ نے سکونت کی اور عرش کے سایہ میں خدا کا گھر بنایا، یہیں حوٰۃؑ نے اکران سے ملاقات کی، یہیں نوحؑ کی کشتی نے اکر دم لیا، حضرت ہودؑ اور حضرت صالحؑ نے یہاں پناہ لی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں ولادت پائی، یہیں وہ پہاڑی ہے (صفا) جہاں حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسماعیلؑ اپنے گدھے چوڑ کر اترے، یہیں وہ دوسری پہاڑی ہے (مروہ) جس پر باپ نے بیٹے کی قربانی کرنی چاہی، یہیں وہ چشمہ ہے (زمزم) جو حضرت ہاجرہؑ کو پیاس کے عالم میں نظر آیا، یہیں وہ خانہ کعبہ ہے جس کی چار دیواری کو ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام نے بلند کیا، یہیں وہ مقام ہے جہاں کھڑے ہو کر انسانوں نے خدا کے آگے سر جھکا ئے اسی کے قریب منی، مشعر حرام اور عرفات ہیں، جو شعائر اللہ ہیں، یہیں وہ پتھر (حجر اسود) ہے جو ابراہیم و اسماعیلؑ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھوں سے مس ہوا، یہی وہ سرزمین ہے جہاں وہ گلیاں

اور راتے ہیں جو جبریل امین کی گزرگاہ تھے، یہیں وہ غار حرا ہے جس سے قرآن کی پہلی کرن پھوٹی تھی، یہی وہ صحن حرم ہے جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت پائی، یہیں بسریہ اور یہی وہ مقام ہے جہاں براق کے قدم پڑے تھے اور یہی وہ مکانات ہیں جن کی ایک ایک اینٹ اسلام کی تاریخ کا ایک ایک صفحہ ہے کیا قرآن پاک کا اشارہ انہیں مناظر اور شاہد کی طرف نہیں، جہاں اس نے کہا:

فِيهِ آيَاتٌ مُّبَيِّنَاتٌ لِّمَنَّا مِثْقَاتٌ مِّنَ الْكِتَابِ
 (ال عمران: ۱۱)

ان مقامات اور مناظر میں کسی زائر کا قدم پہنچتا ہے تو اس کے ادب کی آنکھیں نیچی ہو جاتی ہیں اس کی عقیدت کا سر جھک جاتا ہے اس کے ایمان کا خون جوش مارنے لگتا ہے اس کے جذبات کا سمندر تلاطم ہو جاتا ہے جگہ جگہ اس کی پیشانی زمین سے لگتی جاتی ہے اور محبت کی روح اس کی رگ رگ اور ریشہ ریشہ میں ترپنے لگتی ہے، بعدھر نظر ڈالتا ہے دل وجد کرتا ہے آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں، اور زبان تسبیح و تہلیل میں مصروف ہو جاتی ہے اور یہی وہ لذت اور لطف ہے جو ایمان کو تازہ، عقیدت کو مضبوط، اور شعائر اللہ کی محبت کو زندہ کرتا ہے،

وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا
 مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ (رج: ۳)
 اور جو خدا کی نشانیوں اور یادگاروں کی عظمت کرتا
 ہے تو وہ دلوں کے تقویٰ کے سبب سے ہے۔
 اور جو خدا کی حرمتوں کی تعظیم کرتا ہے تو وہ اس
 کے لیے اس کے خدا کے نزدیک بہتر ہے۔

خالص روحانیت | حج کی حقیقت میں گزر چکا ہے کہ وہ دراصل اس رہی قربانی اور اس دوڑ و دوپ کا نام نہیں یہ تو حج کی روحانیت کی صرف جسمانی اور مادی شکل ہے حج کے یہ ارکان ہمارے اندرونی احساسات کیفیات اور تاثرات کے مظاہر اور تمثیلیں ہیں اسی لیے سرور کائنات علیہ الصلوٰت نے اصلی اور صحیح حج کا نام صرف حج نہیں بلکہ حج مبرور رکھا ہے یعنی وہ حج جو سراپا نیکی ہو، اور یہی حج ان تمام برکات اور رحمتوں کا خزانہ ہے جو عرفات کے سائلوں کے لیے خاص ہے، حج کی روحانیت درحقیقت توبہ، انابت اور گزشتہ ضائع اور کھوئی ہوئی عمر کی تلافی کے عہد اور آئندہ کے لیے اطاعت اور فرمانبرداری کے اعتراف اور اقرار کا نام ہے اور اس کا اشارہ خود دعائے ابراہیمی میں مذکور ہے۔

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ
 ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ
 وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ
 أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ
 (بقرہ: ۱۵۵)

اے ہمارے پروردگار ہم کو اپنا فرمانبردار و مسلم بنا اور ہماری اولاد میں سے اپنا ایک فرمانبردار و گروہ بنا اور ہم کو اپنے حج کے احکام اور دستور سکھا اور ہم پر رجوع ہو دیا ہم کو معاف کر (تو بندوں کی طرف رجوع ہونے والا ریا ان کو معاف کرنے والا) اور رحم کرنے والا ہے۔

حضرت ابراہیمؑ کی یہ دعا بھی، ان کی دوسری دعاؤں کی طرح قبول کی گئی ہے اس سے ظاہر ہوا کہ حج در حقیقت خدا کے سامنے اس سرزمین میں حاضر ہو کر، جہاں اکثر نبیوں، رسولوں اور برگزیدوں نے حاضر ہو کر اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کا اقرار کیا اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کا عہد و اقرار ہے اور ان مقامات میں کھڑے ہو کر اور چل کر خدا کی بارگاہ میں اپنی سہ کار یوں سے توبہ کرنا اور اپنے روٹے ہوئے مولیٰ کو مانا ہے، تاکہ وہ ہماری طرف پھر رجوع ہو کہ وہ تو اپنے نائب گنہگاروں کی طرف رجوع ہونے کے لیے ہر وقت تیار ہے وہ تو رحم و کرم لطف و عنایت کا بحر سیکراں ہے۔

یہی سبب ہے کہ شیخ المنذہبین علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرہ گناہوں کو اس طرح صاف کر دیتے ہیں، جس طرح بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے میل اور کھوٹ کو صاف کر دیتی ہے اور جو مومن اس دن (یعنی عرفہ کے دن) احرام کی حالت میں گزارتا ہے اس کا سورج ڈوہتا ہے تو اس کے گناہوں کو لیکر ڈوہتا ہے۔ صحیح مسلم اور نسائی میں حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ آپؐ نے یہ بشارت دی کہ عرفہ کے دن سے بڑھ کر کوئی دن نہیں جس میں خدا اپنے بندوں کو دوزخ کے عذاب سے آزاد کرتا ہے، وہ اس دن اپنے بندوں سے قریب ہو کر جلوہ گر ہوتا ہے اور اپنے ان بندوں پر فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جو انہوں نے مانگا وہ ہم نے قبول کیا، "موطا امام مالک میں ہے کہ آپؐ نے یہ خوشخبری سنائی بدر کے دن، کہ عرفہ کے دن کے سوا زیادہ شیطان کسی دن ذلیل، رسوا اور غضبناک نہیں ہوتا، کیونکہ اس دن وہ دیکھتا ہے کہ خدا کی رحمت برس رہی ہے اور گناہ معاف ہو رہے ہیں" اسی طرح اور بہت سی حدیثیں ہیں جن میں مخلصانہ حج ادا کرنے والوں کو رحمت اور مغفرت کی نوید سنائی گئی ہے، یہ تمام حدیثیں درحقیقت اسی دعائے ابراہیمی وَارِثَانَا سِکِنَا وَتُبْ عَلَيْنَا اور ہمارے حج کے دستور ہم کو سوجھا اور ہماری توبہ قبول فرما، کی تفسیریں ہیں۔

ان تمام بشارتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حج درحقیقت توبہ اور انابت ہے، اسی لیے احرام باندھنے کیساتھ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ (خداوند! میں حاضر ہوں) کا ترانہ دم بدم اس کی زبان سے بلند ہونے لگتا ہے طواف میں، سعی میں، کوہ صفا پر، کوہ مروہ پر، عرفات میں، مزدلفہ میں، منیٰ میں ہر جگہ جو دعائیں مانگی جاتی ہیں ان کا بڑا حصہ توبہ اور استغفار کا ہوتا ہے اور اس بنا پر کہ التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ گناہ سے بصدق دل توبہ کرنے والا ایسا ہے، جیسا وہ جس کا کوئی گناہ نہیں ہے اس لیے حج مبرور والوں کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں گو کہ توبہ سے ہر جگہ گناہ معاف ہو سکتے ہیں اس کے لیے کعبہ اور عرفات کی کچھ تخصیص نہیں، لیکن حج کے مشاعر، مقامات اور ارکان اپنے گونا گوں تاثرات کی بنا پر دوسرے فوائد و برکات کے علاوہ جو یہاں کے سوا اور کہیں نہیں، صدق توبہ کے لیے بہتر سے بہتر موقع پیدا کرتے ہیں ان مقامات کا جو تقدس اور عظمت ایک مسلمان کے قلب میں ہے، اس کا نفسیاتی اثر دل پر بڑا گہرا پڑتا ہے، وہ مقامات جہاں

انبیاء علیہم السلام پر برکتوں اور رحمتوں کا نزول اور انوار الہی کی بارش ہوئی، وہ ماحول وہ فضا وہ تمام گنہگاروں کی ایک جگہ اکٹھا ہو کر دعا و نزاری، فریاد و بکا اور آہ و نالہ، وہ قدم قدم پر نبوی مناظر اور ربانی مشاہد، جہاں خدا اور اس کے برگزیدہ بندوں کے عیسویوں، ناز و نیاز کے معاملات گزر چکے ہیں، دعا اور اس کے تاثر اور اس کے قبول کے بہترین مواقع ہیں جہاں حضرت آدمؑ و حواؑ نے اپنے گناہوں کی معافی کی دعا کی، جہاں حضرت ابراہیمؑ نے اپنی بیوی اور اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی، جہاں حضرت ہودؑ اور حضرت صالحؑ نے اپنی قوم کی ہلاکت کے بعد اپنی پناہ ڈھونڈی، جہاں دوسرے پیغمبروں نے دعائیں کیں، جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اپنی اور اپنی امت کے لیے دعائیں مانگیں، وہی مقامات، وہی مشاہد اور دعاؤں کے وہی ارکان، ہم گنہگاروں کی دعا کے مغفرت کے لیے کس قدر موزوں اور مناسب ہیں کہ پتھر سے پتھر دل بھی ان حالات اور ان مشاہد کے درمیان موم بننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور انسان اس ابر کرم کی پھینٹوں سے سیراب ہو جاتا ہے، جو وقتاً فوقتاً یہاں برگزیدگان الہی پر سرش الہی سے برستا رہے، اور ہنوز آں ابر رحمت در فشان است۔

انسان کی نفیت (سائیکالوجی) یہ ہے، اور روزمرہ کا تجربہ اس کا شاہد ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کسی بڑے اور اہم تغیر کے لیے ہمیشہ زندگی کے کسی موڑ اور حد فاصل کی تلاش کرتا ہے، جہاں پہنچ کر اس کی گزشتہ اور آئندہ زندگی کے دو متنازعے پیدا ہو جائیں اسی لیے لوگ اپنے تغیر کے لیے جاڑا، گرمی یا برسات کا انتظار کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ شادی کے بعد یا صاحبِ اولاد ہونے کے بعد یا تعلیم سے فراغت کے بعد یا کسی نوکری کے بعد یا کسی بڑی کامیابی یا کسی خاص مہم اور سفر کے بعد یا کسی کامریہ ہو جانے کے بعد بدل جاتے ہیں، یا اپنے کو بدل لینے پر قادر ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی زندگی کے یہ اہم واقعات اور سوانح ان کی اگلی اور پچھلی زندگی میں فصل اور امتیاز کا خطہ الہی ہیں جہاں سے ادھر یا ادھر مڑ جانا ممکن ہو جاتا ہے، حج در حقیقت اسی طرح انسان کی گزشتہ اور آئندہ زندگی کے درمیان ایک حد فاصل کا کام دیتا ہے اور اصلاح اور تغیر کی جانب اپنی زندگی کو پھیر دینے کا موقع بہم پہنچاتا ہے، یہاں سے انسان اپنی پچھلی زندگی جیسی بھی ہو اس کو ختم کر کے نئی زندگی شروع کرتا ہے ان بابرکت مقاموں پر حاضر اور وہاں کھڑے ہو کر جلیل القدر انبیائے کرام اور خاصانِ الہی کھڑے ہوئے خدا کے کھر کے سامنے قبلہ کے روبرو جو اس کی نمازوں اور عقیدتوں اور مناجاتوں کی غائبانہ سماعت ہے اپنی پچھلی زندگی کی کوتاہیوں پر ندامت اور اپنے گناہوں کا اعتراف اور آئندہ اطاعت اور فرمانبرداری کا وعدہ اور اقرار وہ اثر پیدا کرتا ہے کہ شر سے خیر کی طرف اور خیر سے اور زیادہ خیر کی طرف زندگی کا رخ بدل جاتا ہے اور زندگی کا گزشتہ باب بند ہو کر اس کا دوسرا باب کھل جاتا ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ اس کے بعد اپنے نئے اعمال کے لیے نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے اسی لیے سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ نے یہ فرمایا :

مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمٍ وُلِدَ لِمَا مَلَكَ
جس نے خدا کے لیے حج کیا اور اس میں بوس رانی
نہ کی اور گناہ نہ کیا، تو وہ ایسا ہو کر لوٹتا ہے جیسے

لہ سنن ابی داؤد کے علاوہ بقیہ تمام کتب صحاح کی کتاب الحج میں یہ حدیث موجود ہے :

اس دن تھا جس دن اس کی ماں اس کو جنا۔
یعنی ایک نئی زندگی ایک نئی حیات اور ایک نیا دور شروع کرتا ہے جس میں دین اور دنیا دونوں کی
بھلائیاں جمع اور دونوں کی کامیابیاں شامل ہونگی، یہ فلسفہ خود قرآن پاک کی ان آیتوں کا خلاصہ ہے جنہیں جج کے باب
میں ہیں اور جس کی آخری آیتیں طواف کی دعا کا آخری ٹکڑا ہیں:

ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَافَ
النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَحِيمٌ فَإِذَا قُضِيَتْ
مَنَاسِكُكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ
آبَاءَكُمْ وَأَشْذَ ذِكْرًا فَمِنَ
النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي
الدُّنْيَا وَمَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ
خَلْقٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا
فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ
حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَلَئِنْ لَمْ
نُصِيبْ مَتَا كَبُورًا وَاللَّهُ
سَرِيعُ الْحِسَابِ ط

پھر طواف کئے وہیں سے چلو جہاں سے لوگ
چلے اور خدا سے اپنے گناہ کی معافی مانگو، بیشک خدا
معاف کر نوالا اور رحم کر نوالا ہے اور جب حج
کے تمام ارکان ادا کر چکو تو اللہ کو اس طرح
یاد کرو جس طرح آپ اپنے باپ دادوں کو یاد کرتے
ہو یا ان سے بھی زیادہ تو بعض لوگ (حج کی غائلیں)
کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو دنیا میں دے،
اور ایسوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور
بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم
کو دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے
اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا اور وہ ہیں جن
کو اپنی کافی کا حصہ ملے گا اور اللہ تمہارے اعمال
کا تم سے جلد حساب لینے والا ہے۔

(بقرہ: ۲۵۵)

جج کے بعض اور چھوٹے چھوٹے اخلاقی مصالح بھی ہیں، مثلاً:

۱۔ حج کے ذریعہ سے انسان اپنی تمام ذمہ داریوں کا احساس کر سکتا ہے، حج اس وقت فرض ہوتا ہے
جب اہل و عیال کے نفقہ سے کچھ رقم بچتی ہے، اس لیے آدمی حج کے لیے اس وقت نکلتا ہے جب اہل و عیال
کی ضرورتوں کا سامان کر لیتا ہے اس لیے اس کو اہل و عیال کے مصارف کی ذمہ داریاں خود بخود محسوس ہو جاتی
ہیں معاملات میں قرض انسان کے سر کا بوجھ ہے اور حج وہی شخص ادا کر سکتا ہے جو اس سے بکدوش ہو جائے
اس لیے معاملات پر اس کا نہایت عمدہ اثر پڑتا ہے۔

عام طرز معاشرت اور دینی کاموں میں آدمی اپنے سینکڑوں دشمن پیدا کر لیتا ہے لیکن جب خدا کی
بارگاہ میں جانے کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے بری الذمہ ہو کے جانا چاہتا ہے اس لیے رخصت کے وقت
ہر قسم کے بغض و حسد سے اپنے دل کو صاف کر لیتا ہے لوگوں سے اپنے قصور معاف کرواتا ہے، روٹھوں کو
منات ہے قرض خواہوں کے قرض ادا کرتا ہے اس لحاظ سے حج معاشرتی اخلاقی اور روحانی اصلاح کا بھی
ایک ذریعہ ہے۔

۱۰۔ اسلام آج ہر ملک میں ہے اس لیے ہر ملک کی زبان اس کی زبان ہے، تاہم اس کی ایک عمومی زبان بھی ہے جو اس ملک کی زبان ہے جہاں دنیا کے ہر ملک سے مسلمان آتے جاتے رہتے ہیں اور اس زبان کے بولنے اور سمجھنے پر اس سفر میں کچھ نہ کچھ مجبور ہوتے ہیں اس کا اثر یہ ہے کہ ہر مسلمان قوم جو کوئی بھی بولی بولتی ہو وہ اس ملک کی زبان سے اور زبان سے نہ سہی تو الفاظ سے آشنا ہوتی ہے اور یہ اسلام کی عالمگیر اخوت کی ایک مضبوط طاقت ہے۔

۲۔ مساوات اسلام کا سنگ بنیاد ہے اگرچہ نماز بھی محدود طریقہ پر اس مساوات کو قائم کرتی ہے لیکن پوری وسعت کے ساتھ اس کی اصلی نمائش حج کے زمانہ میں ہوتی ہے، جب امیر و غریب، جاہل و عالم، بادشاہ و رعایا ایک لباس میں، ایک صورت میں، ایک میدان میں، ایک ہی طرح خدا کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں نہ کسی کے لیے کوئی جگہ کی خصوصیت ہوتی ہے، نہ آگے پیچھے کی تید۔

۳۔ بہت سی اخلاقی خوبیوں کا سرچشمہ کسبِ حلال ہے، چونکہ ہر شخص حج کے منارف میں مالِ حلال صرف کرنے کی کوشش کرتا ہے اس لیے اس کو خود حلال و حرام کی تفریق کرنی پڑتی ہے اور اس کا جو اثر انسان کی روحانی حالت پر پڑ سکتا ہے وہ ظاہر ہے۔

الغرض ”حج“ اسلام کا صرف مذہبی رکن نہیں بلکہ وہ اخلاقی، معاشرتی، اقتصادی، سیاسی یعنی قومی ملی زندگی کے ہر رُخ اور ہر پہلو پر حاوی اور ہر مسلمان کی عالمگیر بین الاقوامی حیثیت کا سب سے بلند منارہ ہے۔

جہاد

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ (حج : ۱۰)

عام طور سے اسلام کے سلسلہ عبادات میں جہاد کا نام فقہاء کی تحریروں میں نہیں آتا مگر قرآن پاک اور احادیث نبوی میں اس کی فرضیت اور اہمیت بہت سے دوسرے فقہی احکام اور عبادات سے بدرجہا زیادہ ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ اس فریضہ عبادت کو اپنے موقع پر جگہ دیجائے اور اس کی حقیقت پر ناواقفیت کے جو توبہ تو پر دے پڑ گئے ہیں اُن کو اُٹھایا جائے۔

”جہاد“ کے معنی عموماً قتال اور لڑائی کے سمجھے جاتے ہیں، مگر مضموم کی یہ نگی قطعاً غلط ہے جہاد کا لفظ جہد سے نکلا ہے جہاد اور مجاہدہ، فعال اور مفاعلت کے وزن پر اسی جہد سے مصدر میں اور لغت میں اس کے معنی محنت اور کوشش کے ہیں اسی کے قریب قریب اسی کے اصطلاحی معنی بھی ہیں، یعنی حتیٰ کی بندی، اور اسکی اشاعت اور حفاظت کے لیے ہر قسم کی جدوجہد، قربانی اور ایثار گوارا کرنا، اور ان تمام جسمانی و مالی و دماغی قوتوں کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو ملی ہیں، اس رہ میں صرف کرنا، یہاں تک کہ اس کیلئے اپنی، اپنے عزیز و اقارب کی، اہل خیال کی، خاندان قوم کی جان تک کو قربان کر دینا اور حق کے مخالفوں و دشمنوں کی کوششوں کو توڑنا، انکی تدبیروں کو رائیگاں کرنا، انکی حملوں کو روکنا اور اسکے لیے جنگ کے میدان میں اگر ان سے لڑنا پڑے تو اس کے لیے بھی پوری طرح تیار رہنا یہی جہاد ہے اور یہ اسلام کا ایک رکن اور بہت بڑی عبادت ہے۔

افسوس ہے کہ مخالفوں نے اتنے اہم اور اتنے ضروری اور اتنے وسیع مضموم کو جسکے بغیر دنیا میں کوئی تحریک کبھی سر نہ ہو سکتی ہے اور نہ ہو سکتی ہے صرف دین کے دشمنوں کیساتھ جنگ کے تنگ میدان میں محصور کر دیا ہے، یہ بات بار بار کہی اور دکھائی گئی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس تعلیم اور شریعت کو لیکر دنیا میں آئے، وہ محض نظریہ اور فلسفہ نہیں، بلکہ عمل اور سرتاپا عمل ہے، آپ کے مذہب میں نجات کا استحقاق، گوشہ گیری، رہبانیت، نظری مراقبہ، دھیان اور الہیات کی فلسفیانہ خیال آرائی پر متوقف نہیں، بلکہ خدا کی توحید، رسولوں اور کتابوں اور فرشتوں کی سچائی، قیامت اور جزا و سزا کے اعتقاد کے بعد انہیں کیطابق عمل خیر اور نیک کرداری کی جدوجہد پر مبنی ہے، اسی لیے قرآن پاک میں جہاد کا مقابل لفظ ”تعود“ (وہمٹنا یا ہٹھ رہنا) استعمال کیا گیا ہے جس سے مقصود ہستی، تغافل اور ترکِ فرض ہے، سورہ نساء میں ہے :

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ
وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ
فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ
عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ۚ وَكَذَلِكَ وَعَدَ اللَّهُ

مسلمانوں میں سے وہ جن کو کوئی جسمانی معذوری نہ ہو، اور پھر بیٹھے رہیں اور وہ جو خدا کی راہ میں اپنی جان و مال سے جہاد کر رہے ہوں، برابر نہیں، اللہ نے اپنی جان و مال سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھے والوں پر درجہ کی فضیلت عطا کی ہے، اور ہر ایک سے

الْحُسْنَىٰ وَفَقَلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى
الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (نساء: ۱۳۱)

خدا نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے اور جہاد کرنے والوں کو بیٹھنے والوں پر بڑے اجر کی فضیلت بخشی ہے۔

اس بیٹھنے اور جہاد کرنے کے باہمی تقابل سے یہ بات کھل جاتی ہے کہ جہاد کی حقیقت بیٹھنے، سستی کرنے اور آرام و حوصلہ کے سراسر خلاف ہے۔

یہاں ایک شبہ کا ازالہ کرنا ضروری ہے، اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاد اور قتال دونوں ہم معنی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن پاک میں دونوں لفظ الگ الگ استعمال ہونے ہیں، اس لیے جہاد فی سبیل اللہ (خدا کی راہ میں جہاد کرنا) اور قتال فی سبیل اللہ (خدا کی راہ میں لڑنا) ان دونوں لفظوں کے ایک معنی نہیں ہیں، بلکہ ان دونوں میں عام و خاص کی نسبت ہے، یعنی ہر جہاد قتال نہیں ہے بلکہ جہاد کی مختلف قسموں میں ایک قتال اور دشمنوں سے لڑنا بھی ہے، اسی لیے قرآن پاک میں ان دونوں لفظوں کے استعمال میں ہمیشہ فرق ملحوظ رکھا گیا ہے چنانچہ اسی سورہ نسا کی اوپر کی آیت میں اور دوسری آیتوں میں جہاد کی دوسری قسمیں بیان کی گئی ہیں جہاد بالنفس اور جہاد بالمال یعنی اپنی جان کے ذریعہ جہاد کرنا اور اپنے مال کے ذریعہ جہاد کرنا، جہاں کے ذریعہ جہاد کرنا یہ ہے کہ حق کی حمایت کیلئے ہر قسم کی جسمانی تکلیف بے خطر اٹھائی جائے، یہاں تک کہ اپنی جان تک کو جو کھوں میں ڈال دینے، آگ میں جلائے جانے، سولی پر لٹکانے جانے، تیر اور نیزے میں پھنسا جانے اور تلوار سے کٹ جانے کے لیے ہر وقت آمادہ اور مستعد رہے، مال سے جہاد کرنا یہ ہے کہ حق کو کامیاب اور سر بلند کرنے کے لیے اپنی ہر ملکیت کو قربان، اپنی ہر دولت کو نثار اور اپنے ہر سرمایہ کو وقف کرنے کے لیے تیار رہے، اسی جان اور مال کی باطل محبت، شخص اور قوم دونوں کی ترقی و سعادت کی راہ میں رکاوٹ ہے اگر یہ دونوں بت ہمارے سامنے سے ہٹ جائیں تو ہم کامل متحد ہو جائیں اور پھر ہماری ترقی کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، جسمانی و روحانی ہر قسم کی ترقی کا اصل اصول یہی ہے، اس کے سوا کچھ اور نہیں۔

ترقی و سعادت کا یہ گُر صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا اور آپ ہی نے یہ نکتہ اپنی امت کو سکھایا اسی جہاد کا جذبہ اور اسی کے حصول ثواب کی آرزو تھی جس کے سبب مکہ میں مسلمانوں نے تیرہ برس تک ہر قسم کی تکلیفوں کا بہادرانہ مقابلہ کیا، ریگستان کی جلتی دھوپ، پتھر کی بھاری سیل، طوق و زنجیر کی گرباڑی، بھوک کی تکلیف، پیاس کی شدت، نیزہ کی اپنی تلوار کی چاٹ، بال بچوں کی علیحدگی، مال و دولت سے دست برداری اور گھر بار سے دوری، کوئی چیز بھی ان کے استقلال کے قدم کو ڈگمگانہ سکی، اور پھر دس برس تک مدینہ منورہ میں انہوں نے تلوار کی چھاؤں میں جس طرح گزارے وہ دنیا کو معلوم ہے۔

مومن وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر اس میں وہ ڈگمگائے نہیں اور خدا کے راستے میں اپنی جان سے اور اپنے مال سے جہاد کیا، یہی بچے اترنے والے لوگ ہیں۔

پھر جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا اور اپنے گھر وں نکلے گئے اور میری راہ میں ستائے گئے اور لڑے اور مارے گئے، یہی ان کے گناہوں کو اتار دیں گا، اور ان کو بہشت میں داخل کر دیں گا۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَٰلِكَ هُوَ الصَّادِقُونَ (حجرات: ۲)

فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقُتِلُوا أَوْ قَتَلُوا لَمْ يَكُفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَٰكِنْ دَخَلْتُمُ الْجَنَّةَ، (الایہ (ال عمران: ۲۰)

جہاد کی قسمیں | اوجب جہاد کے معنی محنت، سعی، بیخ اور جدوجہد کے ہیں، تو ہر نیک کام اس کے تحت میں داخل ہو

سکتا ہے۔ علمائے دین کی اصطلاح میں جہاد کی سب سے اعلیٰ قسم خود اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے اور اسی کا نام ان کے ہاں جہاد اکبر ہے۔ خطیب نے تاریخ میں حضرت جابر صحابی سے روایت کی ہے کہ آپ نے اُن صحابہ جو ابھی ابھی لڑائی سے واپس آئے تھے فرمایا، تمہارا انا مبارک، تم چھوٹے جہاد (غزوہ) سے بڑے جہاد کی طرف آئے ہو کہ بڑا جہاد بندہ کا اپنے ہوائے نفس سے لڑنا ہے۔ حدیث کی دوسری کتابوں میں اس قسم کی اور بعض روایتیں بھی ہیں، چنانچہ ابن بخاری نے حضرت ابو ذر سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بہترین جہاد یہ ہے کہ انسان اپنے نفس اور اپنی خواہش سے جہاد کرے۔ یہی روایت دہلی میں ان الفاظ میں ہے کہ بہترین جہاد یہ ہے کہ تم خدا کے لیے اپنے نفس اور اپنی خواہش سے جہاد کرو۔ یہ تینوں روایتیں گو فن کے لحاظ سے چنداں مستند نہیں، مگر وہ درحقیقت بعض صحیح حدیثوں کی تائید اور قرآن پاک کی اس آیت کی تفسیر ہیں۔

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (مکبوت)

اور جو لوگ ہمارے جہاد میں جہاد کیا یعنی محنت اور تکلیف اٹھائی،

اس پورے سورہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حق کے لیے ہر مصیبت و تکلیف میں ثابت قدم اور بے خوف رہنے کی تعلیم دی ہے، اور اگلے پیغمبروں کے کارناموں کا ذکر کیا ہے کہ وہ ان مشکلات میں کیسے ثابت قدم رہے، اور بالآخر خدا نے ان کو کامیاب اور ان کے دشمنوں کو ہلاک کیا، سورہ کے آغاز میں ہے۔

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (مکبوت: ۱)

اور جو کوئی جہاد کرتا ہے (یعنی محنت اٹھاتا ہے)، وہ اپنے ہی نفس کے لیے جہاد کرتا ہے، اللہ تو جہان والوں سے بے نیاز ہے۔

اور سورہ کے آخر میں فرمایا کہ ہمارے کام میں یا خود ہماری ذات کے حصوں میں، یا ہماری خوشنودی کی طلب میں جو جہاد کرے گا اور محنت اٹھائے گا ہم اس کے لیے اپنے تک پہنچنے کا راستہ آپ صاف کر دیں گے اور اس کو اپنی راہ آپ دکھائیں گے، یہی مجاہدہ، کامیابی کا ریزہ اور روحانی ترقیوں کا وسیلہ ہے، سورۃ حج میں ارشاد ہوا:

وَجَاهِدْ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكَ وَصَا جَعَلَ عَلَيْكَ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكَ إِبْرَاهِيمَ (نور: ۱)

اور محنت کرو اللہ میں پوری محنت، اس نے تم کو چنا ہے، اور تمہارے دین میں تم پر کوئی تلخی نہیں کی، تمہارے باپ ابراہیم کا دین۔

یہ اللہ میں محنت اور جہاد کرنا، جہاد اکبر ہے جس پر ملت البرہمی کی بنا ہے، یعنی حق کی راہ میں عیش و آرام، اہل عیال اور جان و مال ہر چیز کو قربان کر دینا، ترندی، طرانی، حاکم اور صحیح ابن حبان میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ فرمایا کہ المجاہد من جاهد نفسه یعنی مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے، صحیح مسلم میں ہے ایک دفعہ آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ تم پہلوان کس کو کہتے ہو عرض کیا، جس کو لوگ پچھاڑ نہ سکیں، فرمایا نہیں پہلوان وہ ہے جو غصہ میں اپنے نفس کو قابو میں رکھے یعنی جو اس پہلوان کو پچھاڑ سکے، اور اس حریف کو زیر کر سکے جس کا اکھاڑہ خود اس کے سینہ میں ہے۔

۲۔ جہاد کی ایک اور قسم جہاد بالعلم ہے دنیا کا تمام شر و فساد جہالت کا نتیجہ ہے اس کا دور کرنا ہر حق طلب کیلئے ضروری ہے، ایک انسان کے پاس اگر عقل و معرفت اور علم و دانش کی روشنی ہے تو اس کا فرض ہے کہ وہ اس سے دوسرے تاریک دلوں کو فائدہ پہنچائے، تلوار کی دلیل سے قلب میں وہ طمانیت نہیں پیدا ہو سکتی جو دلیل و برہان کی قوت سے لوگوں کے سینوں میں پیدا ہوتی ہے، اسی لیے ارشاد ہوا کہ :

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (نمل: ۶۶)

دین کی یہ تبلیغ و دعوت بھی جو سراسر علمی طریق سے ہے، جہاد کی ایک قسم ہے اور اسی طریقہ دعوت کا نام جہاد بالقرآن ہے، کہ قرآن خود اپنی آپ دلیل، اپنی آپ موعظت، اور اپنے لیے آپ مناظرہ ہے، قرآن کے ایک سچے عالم کو قرآن کی صداقت اور سچائی کے لیے قرآن سے باہر کی کسی چیز کی ضرورت نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی جہاد یعنی روحانی بیماریوں کی فوجوں کو شکست دینے کے لیے اسی قرآن کی تلوار ملے تھی اور اسی سے کفار و منافقین کے شکوک و شبہات کے پروں کو ہریت دینے کا حکم دیا گیا، ارشاد ہوا :

فَلَا تَطِيعُ الْكُفْرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا (نصران: ۵)

بذریعہ قرآن کے جہاد کریں قرآن کے ذریعہ سے تو ان کا مقابلہ کریں، اس قرآنی جہاد و مقابلہ کو اللہ تعالیٰ نے جہاد کبیر بڑا جہاد اور بڑے زور کا مقابلہ فرمایا ہے، اس سے اندازہ ہو گا کہ اس جہاد بالعلم کی اہمیت قرآن کی نظر میں کتنی ہے، علما نے بھی اس اہمیت کو محسوس کیا ہے اور اس کو جہاد کا مہتمم بالشان و رجبہ قرار دیا ہے، امام ابو بکر رازی حنفی نے احکام القرآن میں اس پر لطیف بحث کی ہے اور لکھا ہے کہ جہاد بالعلم کا درجہ جہاد بالنفس اور جہاد بالمال دونوں سے بڑھ کر ہے، ایک مسلمان کا فرض ہے کہ حق کی حمایت اور دین کی نصرت کے لیے عقل، فہم، علم اور بصیرت حاصل کرے، اور ان کو اس راہ میں صرف کرے، اور وہ تمام علوم جو اس راہ میں کام آسکتے ہوں، ان کو اس لیے حاصل کرے کہ ان سے حق کی شاعت اور دین کی مدافعت کا فریضہ انجام دے گا، یہ علم کا جہاد ہے جو اہل علم پر فرض ہے۔

۳۔ جہاد بالمال : انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو مال و دولت عطا کی ہے اس کا منشاء بھی یہ ہے کہ اس کو خدا کی مرضی کے راستوں میں خرچ کیا جائے یہاں تک کہ اس کو اپنے اور اپنے اہل و عیال کے آرام و آسائش کے لیے بھی خرچ کیا جائے تو اس کی مرضی کے لیے دنیا کا ہر کام روپیہ کا محتاج ہے، چنانچہ حق کی حمایت اور نصرت کے کام بھی اکثر روپے پر موقوف ہیں، اس لیے اس جہاد بالمال کی اہمیت بھی کم نہیں ہے دوسری اجتماعی تحریکوں کی طرح اسلام کو بھی اپنی قبریم کی تحریکات اور جدوجہد میں سرمایہ کی ضرورت ہے، اس سڑیہ کا فرہم کرنا اور اس کے لیے مسلمانوں کا اپنے اوپر ہر طرح کا ایثار گوارا کرنا جہاد بالمال ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و صحبت کی برکت سے صحابہ کرام نے اپنی عام مغربت اور ناداری کے باوجود اسلام کی سخت سے سخت گھڑیوں

میں جس طرح مالی جہاد کیا ہے، وہ اسلام کی تاریخ کے روشن کارنامے ہیں اور انہیں سیر بیوں سے دین حق کا باغ چمن آرائے نبوت کے لمبھوں سرسبز و شاداب ہوا اور اسی لیے اسلام میں ان بزرگوں کا بہت بڑا رتبہ ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (انفال : ۱۰)

قرآن پاک میں مالی جہاد کی تنبیہ و تاکید کے متعلق بکثرت آیتیں ہیں، بلکہ بشکل کہیں جہاد کا حکم ہوگا، جہاں اس جہاد بالمال کا ذکر نہ ہو، اور قابل لحاظ یہ امر ہے کہ ان میں سے ہر ایک موقع پر جان کے جہاد پر مال کے جہاد کو تقدم بخشنا گیا ہے، جیسے :

إِنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (توبہ : ۶۱)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ لَمْ يَلْبِسُوا بَيْنَ جَاهِدٍ وَأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكَ هُمْ الْصَادِقُونَ (حجرات : ۲۱)

فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً (نساء : ۱۳)

اس تقدم کے کئی اسباب اور مصلحتیں ہیں :
میدان جنگ میں ذاتی اور جسمانی شرکت ہر شخص کے لیے ممکن نہیں، لیکن مالی شرکت ہر ایک کیلئے آسان ہے۔
جسمانی جہاد یعنی لڑائی کی ضرورت ہر وقت پیش نہیں آتی ہے، لیکن مالی جہاد کی ضرورت ہر وقت اور ہر آن ہوتی ہے۔
انسانی کمزوری یہ ہے کہ مال کی محبت، اس کی جان کی محبت پر اکثر غالب آجاتی ہے۔

گر جان طلبی مفاتیقہ نیست گزر طلبی سخن و ریں است

اس لیے مال کو جان پر مقدم رکھ کر ہر قدم پر انسان کو اس کی اس کمزوری پر ہشیار کیا گیا ہے۔

۴۔ جہاد کی ان اقسام کے علاوہ ہر نیک کام اور ہر فرائض کی ادائیگی میں اپنی جان و مال و دماغ کی قوت صرف کرنے کا نام بھی اسلام میں جہاد ہے، عورتیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آکر عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ! ہم کو غزوات کے جہاد میں شرکت کی اجازت دی جائے ارشاد ہوا کہ : ”تھا را جہاد نیک حج ملے“ کہ اس مقدس سفر کے لیے سفر کی تمام صعوبتوں کو برداشت کرنا، صنف نازک کا ایک جہاد ہی ہے، اسی طرح ایک صحابی یمن سے چل کر خدمت اقدس میں اس غرض سے حاضر ہوتے ہیں کہ کسی لڑائی کے جہاد میں شرکت کریں، آپ نے اُن سے دریافت فرمایا کہ کیا تمہارے مال باپ ہیں، عرض کی، جی ہاں، فرمایا : ”خفیدہا فجاہد“ تو تم انہیں کی خدمت میں جہاد کرو، یعنی مال باپ کی خدمت کرنا بھی جہاد ہے، اسی طرح خطرناک سے خطرناک موقع پر حق کے انصار میں بے باک ہونا بھی جہاد ہے، آپ نے فرمایا :

ان من اعظم الجهاد كلمة عدل عند
سلطان جائر (ترمذی ابواب الفتن)

ایک بڑا جہاد کسی ظالم قوت کے سامنے انصاف
کی بات کہہ دینا ہے۔

۵۔ اس سے ظاہر ہوا کہ جہاد بالذات یعنی اپنے جسم و جان سے جہاد کرنا جہاد کے اُن تمام اقسام میں شامل ہے
جن میں انسان کی کوئی جسمانی محنت صرف ہو، اور اسکی آخری حد خطرات سے بے پروا ہو کر اپنی زندگی کو بھی خدا کی راہ میں نثار
کر دینا ہے، نیز دین کے دشمنوں سے اگر مقابلہ آپڑے اور وہ حق کی مخالفت پر تلی جائیں، تو انکو راستہ سے ہٹانا اور اس
صورت میں ان کی جان لینا یا اپنی جان دینا جہاد بالذات کا انتہائی جذبہ کمال ہے، ایسے جان نثار اور جانباز بندے کا انعام
یہ ہے کہ اس نے اپنی جس عزیز ترین متاع کو خدا کی راہ میں قربان کیا، وہ ہمیشہ کے لیے اس کو بخش دی جائے یعنی نانی حیات
کے بدلہ اس کو ابدی حیات عطا کر دی جائے، اسی لیے ارشاد ہوا:

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا
بَلْ أَمْوَاتٌ وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ (۱۹)

جو خدا کی راہ میں مارے گئے اُن کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ
ہیں لیکن تم کو اس کا احساس نہیں۔

اَلِ عَمْرَانِ میں ان جانبازوں کی قدر افزائی اُن الفاظ میں کی گئی:

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا
بَلْ أَمْوَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ
بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَيُسَبِّحُونَ بِالَّذِينَ لَعُنُوا لِحَقِّهِمْ
بِهِمْ مَنْ خَلَفَهُمْ لََّا يَخُوفُ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (۱۷)

جو خدا کی راہ میں مارے گئے اُنکو مردہ گننا نہ کرو، بلکہ وہ
زندہ ہیں، اپنے پروردگار کے پاس اُن کو روزی دی
جا رہی ہے، غلنے اُنکو اپنی جو مہربانی عطا کی ہے اس پر
وہ خوش ہیں، اور جواب تک اُن سے اس زندگی میں
ہونے کی وجہ سے نہیں ملے ہیں اُن کو خوشخبری دیتے
ہیں کہ اُن کو نہ کوئی خوف ہے، نہ وہ غم میں ہیں۔

ان جانبازوں کا نام شریعت کی اصطلاح میں شہید ہے یہ عشق و محبت کی راہ کے شہید زندہ جاوید ہیں،
ہرگز نہ میردا نہ کم دلش زندہ شد عشق

یہ اپنے اسی خونی گلگوں پیراہن میں قیامت کے دن اٹھیں گے، اور حق کی جو غلی شہادت اس زندگی میں انہوں
نے ادا کی تھی، اس کا صلہ اس زندگی میں پائیں گے وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَتَّخِذُ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ
(عمران: ۱۳) اسی کے ساتھ وہ جانباز بھی جو گونا گونا گونا گویا سہیلی پر رکھ کر میدان میں اترے تھے، لیکن ان کے سر کا یہ
دربار الہی میں اُس وقت اس لیے قبول نہ ہوا کہ ابھی ان کی دنیاوی زندگی کا کارنامہ ختم نہیں ہوا تھا وہ بھی اپنے حسن نیت
کی بدولت رضائے الہی کی شہ پائیں گے، اسی لیے ان کو عام مسلمان ادب و تعظیم کے لیے غازی کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔

وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ
فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (۱۰)
فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ

اور جو خدا کی راہ میں لڑتا ہے، وہ پھر بلا مارا جاتا ہے یا
وہ غالب آتا ہے، تو ہم اس کو بڑا بڑا اجر عطا کریں گے
تو جنہوں نے میری خاطر گھر بار چھوڑا اور اپنے گھر و ملک

دِيَارِهِمْ وَأَوْذُوا فِي سَبِيلِي وَقَتْلُوا
لَا كُفْرَانَ عَنْهُمْ سَيَاتِلَهُمْ وَلَا دُخْلَهُمْ
جَنَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
ثَوَابًا مِمَّنْ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ
الثَّوَابِ (ال عمران: ۲۰)

نکالے گئے اور ان کو میری راہ میں تکلیفیں دی گئیں
اور وہ لڑے اور مارے گئے ہم ان کے گناہوں کو چھپا
دیں گے اور ان کو جنت میں داخل کریں گے جس
کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی خدا کی طرف سے ان کو یہ
بدل ملے گا اور خدا کے پاس اچھا بدلہ ہے۔

ان آیات کی تفسیر و تشریح میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ احادیث میں مذکور ہے جس میں
شہیدوں کی فضیلتیں اور ان اخروی نعمتوں کی تفصیل نہایت مؤثر الفاظ میں ہے، اسی شہادت اور فخر کے عقیدے نے
مسلمانوں میں مشکلات کے مقابلہ اور دشمنوں سے بے خوفی کی وہ روح پیدا کر دی جس کی زندگی اور تازگی کا ساڑھے تیر سو
برس کے بعد بھی وہی عالم ہے یہی وہ جذبہ ہے جو مسلمانوں کو دین کی خاطر جان دینے پر اس قدر جلد آمادہ کر دیتا ہے اور اس
حیات جاوید کی تلاش میں ہر مسلمان بیتاب نظر آتا ہے یہ وہ رتبہ ہے جس کی تمنا خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کی
اور فرمایا کہ مجھے آرزو ہے کہ میں خدا کی راہ میں مارا جاؤں اور دوبارہ مجھے زندگی ملے اور میں اس کو بھی قربان کر دوں
اور پھر تیسری زندگی ملے اور اس کو بھی میں خدا کی راہ میں شہید کر دوں۔ "ذرا ان فقروں پر ایک بار اور نگاہ ڈال لیجئے،
ان میں یہ نہیں ہے کہ میں دوسرے کو مار ڈالوں بلکہ یہ ہے کہ حق کے راستے میں میں مارا جاؤں اور پھر زندگی ملے
اور پھر مارا جاؤں، پھر زندگی ملے اور پھر مارا جاؤں۔

کشتگانِ خنجرِ تسلیم را
ہر زماں از غیب جانِ دیگر است

دائمی جہاد | یہ تو وہ جہاد ہے جسکا موقع ہر مسلمان کو پیش نہیں آتا اور جس کو آتا بھی ہے تو عمر میں ایک آنکھ ہی دفعہ آتا
ہے مگر حق کی راہ میں دائمی جہاد وہ جہاد جو ہر مسلمان کو ہر وقت پیش آ سکتا ہے اسلئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی پر یہ فرض
ہے کہ دین کی حمایت، علم دین کی اشاعت، حق کی نصرت، غریبوں کی مدد، زیر دستوں کی امداد، سیکاروں کی ہدایت، مبالغہ
منی عن المنکر، قیامت عدل، رد ظلم اور احکام الہی کی تعمیل میں بہترین اور ہر وقت نگار ہے، یہاں تک کہ اس کی زندگی
کی ہر جنبش و سکون، ایک جہاد بن جائے اور اس کی پوری زندگی جہاد کا ایک منقطع سلسلہ نظر آئے، سورہ ال عمران
کی جس میں جہاد کے مسلسل احکام ہیں آخری آیت ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا
وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
اے ایمان والو! مشکلات میں ثابت قدم رہو، اور
مقابلہ میں مضبوطی رکھاؤ، اور کام میں لگے رہو اور
خدا سے ڈرو، شاید کہ تم مراد کو پہنچو۔

(ال عمران: ۲۰)

یہی وہ جہادِ محمدی ہے جو مسلمانوں کی کامیابی کی کنجی اور مستح و فیروز کی نشان ہے۔

عبادات قلبی

یہ اسلام کی ان عبادات کا بیان تھا جو جسمانی و مالی کہلاتی ہیں، گو کہ دل کے اخلاص کا شمول انہیں بھی لیکن اسلام میں بعض ایسی عبادات بھی ہیں جن کا تعلق تہمت قلبی احوال اور نفس کی اندرونی کیفیتوں سے ہے، پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ اسلام میں ہر نیکی کا کام عبادت ہے اس لیے تمام امور خیر، خواہ وہ جسمانی یا مالی یا قلبی ہوں عبادات کے اندر داخل ہیں، فقہانے صرف جسمانی اور مالی عبادات سے بحث کی ہے لیکن حضرات صوفیہ نے جسمانی و مالی عبادات کیساتھ قلبی عبادات کو بھی شامل کر لیا ہے، اصل یہ ہے کہ فقہانے اپنا فرض منصب صرف جسمانی اور مالی فریضوں تک محدود رکھا ہے اور صوفیائے نئے فریضوں کو یکجا کیا ہے، جن سے اسلام نے انسان کے قلب و روح کی درستگی کا کام لیا ہے، پیش نظر تصنیف نہ توفیق کی کوئی کتاب ہے، اور نہ تصوف کی، اس کا مقصد ان فرائض کو بتانا ہے جن کی تاکید و توصیف قرآن پاک نے بار بار کی ہے اور اسی تاکید و توصیف سے ہم کو اسلام میں ان کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔

اس قسم کے چند فرائض جن کا مرتبہ عبادات پنجگانہ کے بعد قرآن پاک میں سب سے زیادہ نظر آتا ہے، تقویٰ، اخلاص، توکل، صبر اور شکر ہیں، یہ وہ فرائض ہیں جن کا تعلق انسان کے قلب سے ہے اور اسی لیے ان کا نام قلبی عبادات رکھا جاسکتا ہے یہ وہ فرائض یا قلبی عبادات ہیں جو اسلام کی روح اور ہمارے تمام اعمال کا اصلی جوہر ہیں جن کے الگ کر دینے سے وہ عبادات پنجگانہ بھی جن پر اسلام نے اس قدر زور دیا ہے، جسد بے روح بن جاتے ہیں، یہ بات گویاں ہے محل ہے مگر کہنے کے قابل ہے کہ فقہ اور تصوف کی ایک دوسرے سے علیحدگی نے ایک طرف عبادات کو خشک بے روح اور دوسری طرف اعمال تصوف کو آزاد اور بے قید کر دیا ہے۔

ہر اچھے کام کے کرنے اور برائی سے بچنے کے لیے عزم وری ہے کہ ضمیر کا احساس بیدار اور دل میں خیر شر کی تیز کے لیے خلش ہو، یہ تقویٰ ہے، پھر اس کام کو خدائے واحد کی رضامندی کے سوا ہر غرض و غایت سے پاک رکھا جائے یہ اخلاص ہے پھر اس کام کے کرنے میں صرف خدا کی نصرت پر بھروسہ رہے یہ توکل ہے، اس کام میں رکاوٹیں اور وقتیں پیش آئیں، یا نتیجہ مناسب حال برآمد نہ ہو تو دل کو مضبوط رکھا جائے اور خدا سے اس نہ توڑی جائے اور اس راہ میں اپنے بڑا چاہنے والوں کا بھی بڑا نہ چاہا جائے، یہ صبر ہے، اور اگر کامیابی کی نعمت ملے تو اس پر مغرور ہونے کی بجائے اس کو خدا کا فضل و کرم سمجھا جائے اور جسم و جان اور زبان سے اس کا اقرار کیا جائے اور اس قسم کے کاموں کے کرنے میں اور زیادہ انہماک صرف کیا جائے یہ شکر ہے۔

ذیل کی سطروں میں اسی اجمال کی تفصیل آتی ہے

تقویٰ

تقویٰ سارے اسلامی احکام کی غایت ہے | اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات کا خلاصہ ہم صرف ایک لفظ میں کرنا چاہیں تو ہم اس کو تقویٰ سے ادا کر سکتے ہیں، اسلام کی ہر تعلیم کا مقصد اپنے ہر عمل کے قالب میں ہی تقویٰ کی روح کو پیدا کرنا ہے، قرآن پاک نے اپنی دوسری ہی سورہ میں یہ اعلان کیا ہے کہ اس کی تعلیم سے وہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو تقویٰ والے ہیں،

هٰذِي لِمُتَّقِينَ (بقرہ: ۱۹۱)

یہ کتاب تقویٰ والوں کو راہ دکھاتی ہے۔

اسلام کی ساری عبادتوں کا منشاء اسی تقویٰ کا حصول ہے :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (بقرہ: ۲۱)

اے لوگو اپنے اس پروردگار کی جسے تم کو اور تمہارے
پہلوں کو پیدا کیا، عبادت کرو، تاکہ تم تقویٰ پاؤ۔

حج کا منشا بھی یہی ہے :

وَمَنْ يُعْظَمْ شَعْبًا رَأَى اللَّهَ فَإِنَّهَا حُرَّةٌ
تَقْوَى الْقُلُوبِ (حج: ۲۶)

اور جو اللہ کے شعائر (حج کے ارکان و مقامات)
کی عزت کرتا ہے، تو یہ دلوں کے تقویٰ سے ہے۔

قربانی بھی اسی غرض سے ہے :

لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤها وَلَكِنْ
يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ (حج: ۳۷)

خدا کے پاس قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا،
لیکن تمہارا تقویٰ اس کو پہنچتا ہے۔

ایک مسلمان کی پیشانی جس جگہ خدا کے لیے جھکتی ہے اس کی بنیاد بھی تقویٰ پر ہونی چاہیے :
أَقْصَبُ أَسْسِ بُنْيَانُهُ عَلَى
تَقْوَى مِنَ اللَّهِ (توبہ: ۱۲۸)

جس نے اس کی عمارت خدا سے تقویٰ پر کھڑی
کی۔

البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقویٰ پر قائم کی گئی،
مُسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى (توبہ: ۱۲۸)

حج کے سفر اور زندگی کے مرحلہ میں راستہ کا توشہ مال و دولت اور ساز و سامان سے زیادہ تقویٰ ہے :
وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى (توبہ: ۱۲۸)

اور سفر میں زاد راہ لیکر چلو اور سب سے اچھا زاد راہ تقویٰ ہے۔

ہمارے زیب و زینت کا سامان ظاہری لباس سے بڑھ کر تقویٰ کا لباس ہے :

وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَٰلِكَ خَيْرٌ (بقرہ: ۱۷۸)

اور تقویٰ کا لباس، وہ سب سے اچھا ہے۔

اسلام کا تمام اخلاقی نظام بھی اسی تقویٰ کی بنیاد پر قائم ہے :

وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبَ لِلتَّقْوَىٰ (بقرہ: ۳۱)

اور معاف کر دینا تقویٰ سے قریب تر ہے۔

إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ (مائدہ: ۲۰)

انصاف کرنا تقویٰ سے قریب تر ہے۔

وَأَنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ

اور اگر صبر کرو، اور تقویٰ کرو تو یہ بڑی ہمت

مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (ال عمران: ۱۷۹)

کی بات ہے۔

وَتَتَّقُوا وَتَصْبِرُوا بَيْنَ النَّاسِ (بقرہ: ۲۸)

اور تقویٰ کرو اور صبر کرو کے درمیان صلح کرواؤ۔

وَأَنْ تَحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ

اور اگر اچھے کام کرو اور تقویٰ کرو، تو اللہ

بَصِيرًا عَلِيمًا خَبِيرًا (نساء: ۱۹)

تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔

اہل تقویٰ تمام اخروی نعمتوں کے مستحق ہیں |

آخرت کی ہر قسم کی نعمتیں انہیں تقویٰ والوں کا حصہ ہے۔

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ (دخان: ۴)

بے شبہ تقویٰ والے امن و امان کی جگہ میں ہوں گے۔

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ (طور: ۱)

بے شک تقویٰ والے باغوں میں اور نعمت میں ہوں گے۔

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (ذاریات: ۱)

شک نہیں کہ تقویٰ والے باغوں میں اور چشموں میں ہوں گے۔

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ (قمر: ۱)

بلاشبہ تقویٰ والے باغوں میں اور نہروں میں ہوں گے۔

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلٍّ وَعُيُونٍ (موسلات: ۱)

بلاشبہ تقویٰ والے سایوں میں اور چشموں میں ہوں گے۔

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ

یقیناً تقویٰ والوں کے لیے ان کے پروردگار کے

جَنَّتِ النَّعِيمِ (ن: ۲)

باس نعمت کے باغ ہیں۔

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا (نساء: ۲۰)

بے شبہ تقویٰ والوں کے لیے کامیابی ہے۔

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ (ص: ۴)

لا ریب تقویٰ والوں کیلئے بازگشت کی اچھائی ہے۔

کامیابی اہل تقویٰ کے لیے ہے |

گو بنظاہر ابتداء میں اہل تقویٰ کو کس قدر مصیبتیں اور بلائیں پیش آئیں یا بہت سی

حرام اور مشتبہ لیکن بنظاہر بہت سی عمدہ چیزوں سے محروم ہونا پڑے، ظاہری کامیابی کی بہت سی ناجائز کوششوں اور ماروا

راستوں سے پرہیز کرنا پڑے، اور اس سے بچھا جائے کہ ان کو مال و دولت عزت و شہرت اور جاہ و منصب محرومی ہی لیکن دنیا

کے تنگ نظر صرف فوری اور عاجل کامیابی ہی کو کامیابی سمجھتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ اسی دنیا کے ظاہری ثمروں کی بنا پر

کام کے اچھے بُرے نتیجے کا فیصلہ کر لینا چاہیے، حالانکہ جو جتنا دور بین ہے اسی قدر وہ اپنے کام کے فوری نہیں بلکہ آخری

نتیجہ پر نگاہ رکھتا ہے، حقیقی دور بین اور عاقبت اندیش وہ ہیں جو کام کی اچھائی برائی کا فیصلہ دنیا کے ظاہری چند

روزہ اور فوری فائدہ کے لحاظ سے نہیں بلکہ آخرت کی دائمی اور دیر پا فائدہ کی بنا پر کرتے ہیں، اور جب انکی نظر آخرت

کے ثمروں پر رہتی ہے تو دنیا بھی اُن کی بن جاتی ہے، اور یہاں اور وہاں دونوں جگہ کامیابی اور فوز و نفع انہیں

کی قسمت میں ہوتی ہے۔ مندرمایا :-

وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (اعراف: ۱۵)

اور آخری انجام تقویٰ والوں کے لیے ہے۔

إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ (ہود: ۴)

بے شبہ انجام کار تقویٰ والوں کے لیے ہے۔

وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ .
(زخرف: ۳۲)
اور آخرت تیرے پروردگار کے نزدیک تقویٰ والوں کے لیے ہے .

وَالْحَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى (طہ: ۸)
اور انجام کار تقویٰ کے لیے ہے .

اہل تقویٰ اللہ کے محبوب ہیں | یہی متقی اللہ تعالیٰ کی محبت اور دوستی کے سزاوار ہیں، جب وہ کام میں خدا کی مرضی اور پسندیدگی پر نظر رکھتے ہیں، اور اپنے کسی کام کا بدلہ کسی انسان، تعریف، یا انعام یا ہر دلعزیزی کی صورت میں نہیں چاہتے، تو اللہ تعالیٰ اُن کو اپنی طرف سے اپنے انعام اور محبت کا صلہ عطا فرماتا ہے، اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بندوں میں بھی اُن کے ساتھ عقیدت محبت اور ہر دلعزیزی پیدا ہوتی ہے .

إِنَّ أَوْلِيَاءَهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ (انفال: ۴)
تقویٰ والے ہی خدا کے دوست ہیں .

فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (آل عمران: ۸)
تو اللہ بے شک تقویٰ والوں کو پیار کرتا ہے .

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (توبہ: ۱)
اللہ بلاشبہ تقویٰ والوں کو پیار کرتا ہے .

وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (جاثیہ: ۲۰)
اور اللہ تقویٰ والوں کا دوست ہے .

میت الہی سے سرفراز ہیں | یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی محبت کے شرف سے ممتاز اور اس کی نصرت و مدد سے سرفراز ہوتے ہیں، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اُس کو کون شکست دے سکتا ہے .

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (بقرہ: ۲۳۹)
اور جان لو کہ بلاشبہ اللہ تقویٰ والوں کے ساتھ ہے .

(توبہ: ۱۶-۵)
اور یقین مآلو کہ لایب اللہ تقویٰ والوں کے ساتھ ہے .

قبولیت اہل تقویٰ ہی کھاصل ہے | ایک کام ہزاروں غراض اور سینکڑوں مقاصد کو سامنے رکھ کر کیا جاسکتا ہے، مگر ان میں اللہ تعالیٰ صرف انہیں کے کاموں کی پیشکش کو قبول فرماتا ہے، جو تقویٰ کیساتھ اپنا کام انجام دیتے ہیں، فرمایا،

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (مائدہ: ۶)
اللہ تو تقویٰ والوں ہی سے قبول فرماتا ہے .

اس لیے انھیں کے کاموں کو دنیا میں بھی بقاء، قیام اور ہر دلعزیزی نصیب ہوتی ہے اور آخرت میں بھی .

تقویٰ والے کون ہیں | یہ جان لینے کے بعد کہ تقویٰ ہی اسلام کی تعلیم کی اصلی غایت، اور ہی سارا اسلامی تعلیمات کی روح ہے اور دین و دنیا کی تمام نعمتیں اہل تقویٰ ہی کے لیے ہیں، یہ جاننا ہے کہ تقویٰ والے کون ہیں، قرآن پاک نے اس سوال کا بھی جواب دیدیا ہے، چنانچہ اس کا مختصر جواب تو وہ ہے جو سورہ زمر میں ہے،

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (آل عمران: ۲۰)
اور جو سچائی لے کر آیا، اور اس کو سچ مانا، وہی لوگ ہیں

تقویٰ والے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس

رہ ہے، جو وہ چاہیں، یہ ہے بدلہ نیکی والوں کا .

یعنی تقویٰ والا وہ ہے جو اپنی زندگی کے ہر شعبہ، اور کام کے ہر پہلو میں سچائی لیکر آئے اور اس ابدی سچائی کو بدع مانے وہ کسی کام میں ظاہری فائدہ، فوری ثمرہ، مال و دولت اور جاہ و عزت کے نقطہ پر نہیں بلکہ سچائی کے پہلو پر نظر رکھتا ہے اور خواہ کسی قدر بظاہر اس کا نقصان ہو مگر وہ سچائی اور راست بازی کے جادو سے بال بھر ہٹنا

نہیں چاہتا۔ لیکن اہل تقویٰ کا پورا حلیہ سورہ بقرہ میں ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَأَنفَضُوا
الْأَمْوَالَ وَالْأَنفُسَ وَالدِّينَ
وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
وَأَتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ
إِذَا عَاهَدُوا ذَٰلِكَ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ
وَالضَّرَآءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ
الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُتَّقُونَ (بقرہ: ۱۷۷)

لیکن نیکی یہ ہے کہ جو خدا پر، اور پچھلے دن پر اور
رشتہ داروں پر اور کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لایا
اور اپنا مال اس کی محبت پر رشتہ داروں، یتیموں،
مسکینوں، مسافروں اور مانگنے والوں کو اور
گمراہوں کے آواز دہرائے میں دیا، اور سزا
کو بردبار کیا، اور زکوٰۃ ادا کی، اور جو وعدہ کر
کے اپنے وعدہ کو ایفا کرنے والے ہیں اور
سمجھتی تکلیف، اور لڑائی میں صبر کر نیوالے
ہیں، یہی وہ ہیں جو سچے ٹھہرے، اور یہی
تقویٰ والے ہیں۔

ان آیتوں میں تقویٰ والوں کا نہ صرف عام حلیہ، بلکہ ایک ایک خط و حال نمایاں کر دیا گیا، اور بتایا گیا ہے کہ یہی
خدا کی نگاہ میں سچے ٹھہرنے والے اور تقویٰ والے ہیں۔

تقویٰ کی حقیقت کیا ہے | تقویٰ اصل میں وقوی ہے، عربی زبان میں اس کے لغوی معنی بچنے، پرہیز کرنے
اور لحاظ کرنے کے ہیں، لیکن وحی محمدی کی اصطلاح میں یہ دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہمیشہ حاضر و ناظر
ہونے کا یقین پیدا کر کے دل میں خیر و شر کی تیز کی غلطی اور خیر کی طرف رغبت اور شر سے نفرت پیدا کر دیتی ہے اور دوسرے
لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ منیر کے اس احساس کا نام ہے جس کی بنا پر ہر کام میں خدا کے حکم کے مطابق عمل
کرنے کی شدید رغبت اور اس کی مخالفت سے شدید نفرت پیدا ہوتی ہے، یہ بات کہ تقویٰ اصل میں دل کی اس کیفیت
کا نام ہے، قرآن پاک کی اس آیت سے ظاہر ہے جو ارکان حج کے بیان کے موقع پر ہے:

وَمَنْ يُعْظِمِ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا
مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ (حج: ۳)

اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ تقویٰ کا اصل تعلق دل سے ہے، اور وہ سبکی کیفیت (پہچان) کے بجائے ایک باطنی
اور ثبوتی کیفیت اپنے اندر رکھتا ہے، وہ امور خیر کی طرف دلوں میں تحریک پیدا، اور شعائر اللہ کی تعظیم سے ان کو سہوار
کرتا ہے، ایک اور آیت کریمہ میں ارشاد ہے:

إِنَّ الَّذِينَ يُعْظُونَ أَصْوَاتَهُمْ
عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ
أُمْتَحِنَ اللَّهُ قُلُوبُهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ
مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ (حجرات: ۱)

جس تک جو لوگ رسول اللہ کے سامنے دلی
آواز سے بولتے ہیں وہی ہیں جن کے دلوں کو
اللہ نے تقویٰ کے واسطے جانچا ہے ان کو مسافری
ہے اور بڑا اجر۔

اس آیت میں بھی تقویٰ کا مرکز دل ہی کو قرار دیا ہے اور بتایا ہے کہ رسولؐ کی تعظیم کا احساس تقویٰ سے پیدا ہوتا ہے۔ ایک اور تیسری آیت میں تقویٰ کے فطری الہام ہونے کی طرف اشارہ ہے :

قَالَهُمْهَا فُجُورٌ هَآؤَ تَقْوَىٰ هَآؤَ (الشمس: ۱)

تو ہر نفس میں اسکا فحور اور اس کا تقویٰ الہام کر دیا۔

فحور تو ظاہر ہے کہ گنگاری اور نافرمانی کی جڑ ہے، ٹھیک اسی طرح تقویٰ تمام نیکیوں کی بنیاد، اور اصل الاصول ہے اور دونوں بندہ کو فطرۃ ودیعت ہیں، اب بندہ اپنے عمل اور کوشش سے ایک کو چھوڑتا اور دوسرے کو اختیار کرتا ہے، مگر ہر حال یہ دونوں الہام ربانی ہیں، اور سب کو معلوم ہے کہ الہام کا ربانی مرکز دل ہے اس لیے یہی تقویٰ کا مقام ہے۔

تقویٰ کا لفظ جس طرح اس دلی کیفیت پر بولا جاتا ہے، اس کیفیت کے اثر اور نتیجہ پر بھی اطلاق پاتا ہے، صحابہؓ نے کفار کے اشتغال دلانے اور ان سے بدلہ لینے پر پوری قوت رکھنے کے باوجود وہ یہیہ کی صلح کو تسلیم کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس مستحکم روش کو تقویٰ فرمایا :

ادْجَمَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةُ
حَمِيَّةُ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ
عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ
وَالزَّمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا
أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلًا رَشِدًا (۴)

اور جب کفار نے اپنے دلوں میں پیچ رکھی، نادانی کی پیچ، تو اللہ نے اپنا چین اپنے رسولؐ پر اور مسلمانوں پر اتارا، اور ان کو تقویٰ کی بات پر لگا رکھا، اور وہی تھے اس کے لائق اور اس کے اہل۔

یہاں جنگ و خونریزی سے احتراز، خانہ کعبہ کے ادب، اور کفار قریش کی جاہلانہ عصبیت سے چشم پوشی کو تقویٰ سے تعبیر کیا گیا ہے، ایک اور دوسری آیت میں دشمنوں کے ساتھ ایفائے عہد اور حتی الامکان جنگ سے پرہیز کرنے والوں کو متقی یعنی تقویٰ والے فرمایا ہے، اور ان کے ساتھ اپنی محبت ظاہر فرمائی ہے :

فَاتَّقُوا إِلَٰهَ عَهْدِكُمْ إِلَىٰ مَدِينِهِمْ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (توبہ: ۲)

تو تم ان کے عہد کو ان کی مقررہ مدت تک پورا کرو، خدا تقویٰ والوں کو پیار کرتا ہے۔

فَمَنْ أَسْلَمَ مَوْلَاكُمْ فَاغْتَبُوا لَهُمْ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (توبہ: ۲)

تو وہ جب تک تم سے سیدھے رہیں، تم بھی ان کیساتھ سیدھے رہو، خدا تقویٰ والوں کو پیار کرتا ہے۔

جس طرح انسان کا فحور، بری تعلیم، بری محبت اور برے کاموں کی مشق اور کثرت سے بڑھتا جاتا ہے اس طرح اچھے کاموں کے شوق اور عمل سے نیکی کا ذوق بھی پرورش پاتا ہے اور اس کی قلبی کیفیت میں ترقی ہوتی ہے :

وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادْهُمْ هُدًى
وَالَّذِينَ ضَلُّوا ضَلَّوْا (۲)

جو لوگ راہ پر آئے خدا نے ان کی سوجھ اور بڑھائی، اور ان کو ان کا تقویٰ عنایت کیا۔

اس سے عیاں ہے کہ 'تقویٰ' ایک ایجابی اور مثبت کیفیت ہے، جو انسان کو خدا عنایت فرماتا ہے اور جس کا اثر ہوتا ہے کہ اس کو ہدایت پر ہدایت اور فطری تقویٰ پر، مزید دولت تقویٰ مرحمت ہوتی ہے۔

تقویٰ کی یہ حقیقت کہ وہ دل کی خاص کیفیت کا نام ہے، ایک صحیح حدیث سے تحریر کیا معلوم ہوتی ہے، مہاجر کے مجمع میں ارشاد فرمایا،

التقویٰ ہٰہُنَا (مسلم) تقویٰ یہاں ہے۔

اور یہ کہہ کر دل کی طرف اشارہ فرمایا، جس سے بے شک و شبہ یہ واضح ہو جاتا ہے کہ تقویٰ دل کی پاکیزہ ترین اور اعلیٰ ترین کیفیت کا نام ہے، جو تمام نیکیوں کی محرک ہے، اور وہی مذہب کی جان اور دینداری کی روح ہے، اور یہی سبب ہے، کہ وہ قرآن پاک کی رہنمائی کی غایت، ساری ربانی عبادتوں کا مقصد، اور تمام اخلاقی تعلیموں کا حاصل قرار پایا۔

اسلام میں برتری کا معیار | اسلام میں تقویٰ کو جو اہمیت حاصل ہے اس کا اثر یہ ہے کہ تعلیم محمدی نے نسل، رنگ، وطن، خاندان، دولت، حسب نسب، نژاد، نوع انسانی کے ان صد ہا خود ساختہ امتیازی مرتبوں کو مٹا کر صرف ایک ہی امتیازی معیار قائم کر دیا، جس کا نام تقویٰ ہے اور جو ساری نیکیوں کی جان ہے، اور اس لیے ہی معیاری امتیاز بننے کے لائق ہے، چنانچہ قرآن پاک نے ہر آواز بلند یہ اعلان کیا۔

جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ

اَتَّقُوا (حجرات، ۲)

اس اعلان کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو مختصر لفظوں میں ادا فرمایا اَلْکَرَمُ التَّقْوٰی یعنی بزرگی و شرافت تقویٰ کا نام ہے، اور اسی کے لیے حجۃ الوداع کے اعلان عام میں پکار کر فرمایا کہ عرب کو عجم پر اور کالے کو گورے پر کوئی برتری نہیں، برتر وہ ہے جس میں سب سے زیادہ تقویٰ ہے۔

اخلاص

مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (قرآن)

مذہب کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ وہ انسان کے دل کو مخاطب کرتا ہے، اس کا سارا کاروبار صرف اسی ایک مصنفہ گوشت سے وابستہ ہے، عقائد ہوں یا عبادات، اخلاق ہوں یا معاملات، انسانی اعمال کے ہر گوشہ میں اسکی نظر اسی ایک آئینہ پر رہتی ہے، اسی حقیقت کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشہور حدیث میں یوں ظاہر فرمایا ہے:

الدِّينُ فِي الْجَسَدِ مَضْفَةٌ إِذَا صَلَّحَتْ
صَلَّحَ الْجَسَدُ كُلَّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ
الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ
بشیر ہو کہ بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جب
وہ درست ہو تو سارا بدن درست ہوتا ہے اور وہ غلط
ہو تو سارا بدن خراب ہوتا ہے، ہوشیار رہو کہ وہ دل ہے۔

دل ہی کی تحریک انسان کے ہر چہے اور برے فعل کی بنیاد اور اساس ہے، اس لیے مذہب کی ہر عمارت اسی بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جو نیک کام بھی کیا جائے اس کا محرک کوئی دنیاوی غرض نہ ہو اور نہ اسے مقصود یا اونائش طلب منفعت، طلب شہرت یا طلب معادضہ وغیرہ ہو، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری اور خوشنودی ہو، اسی کا نام اخلاص ہے، رسول کو حکم ہوتا ہے: فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ (زمرہ: ۱) تو اللہ کی عبادت کو خالص کرتے ہوئے اطاعت گزاری کو اسی کہیے، بشیر ہو کہ اللہ ہی کے لیے ہے، خالص اطاعت گزاری مقصود یہ ہے کہ خدا کی اطاعت گزاری میں، خدا کے سوا کسی اور چیز کو اس کا شریک نہ بنایا جائے، وہ چیز خواہ پتھر، یا مٹی کی مورت، یا آسمان و زمین کی کوئی مخلوق، یا دل کا تراشا ہو کوئی باطل مقصود ہو، اسی لیے قرآن پاک نے انسانی اعمال کی نفسانی غرض و غایت کو بھی بت پرستی قرار دیا ہے، فرمایا:

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ (فرقان: ۳) کیا تو نے اسکو دیکھا جس نے اپنی نفسانی خواہش کو اپنا خدا بنالیا۔

چنانچہ اسلام کی اہم ترین تعلیم ہے کہ انسان کا کام ہر قسم کی ظاہری باطنی بت پرستی سے پاک ہو، رسول کو اس اعلان کا حکم ہوتا ہے

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ

الدِّينَ، وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ

قُلْ إِنِّي أَخَافُ أَنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ

يَوْمٍ عَظِيمٍ، قُلِ اللَّهُ أَعْبُدْ مُخْلِصًا

لَهُ دِينِي فَاَعْبُدُوا مَا شَاءَ نَفْسُهُ

مَنْ دُونَهُ (زمرہ: ۲)

قرآن پاک کے سات موقعوں پر یہ آیت ہے:

مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

اطاعت گزاری کو خدا کے لیے خالص کر کے۔

اس سے معلوم ہوا کہ ہر عبادت اور عمل کا پسلا رکھنا یہ ہے کہ وہ خالص خدا کے لیے ہو، یعنی اس میں کسی ظاہری و باطنی نسبت پرستی اور خواہش نفسانی کو دخل نہ ہو اور اِلَّا اَسْتِغَاءَ وَجْهَ رَبِّهِ الْاَعْلٰی (دلیل: ۱) یعنی خدا کے برتر کی ذات کی خوشنودی کے سوا کوئی اور غرض نہ ہو۔

انبیاء علیہم السلام نے اپنی دعوت اور تبلیغ کے سلسلہ میں ہمیشہ یہ اعلان کیا ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، اس سے ہم کو کوئی دنیاوی غرض اور ذاتی معاوضہ مطلوب نہیں

وَمَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِي
اِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (شعراء: ۸۰، ۸۱، ۸۲)

اور میں اس پر کوئی مزدوری تم سے نہیں چاہتا میری مزدوری
تو اسی پر ہے جو ساری دنیا کا پروردگار ہے

حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے بھی یہی فرمایا گیا:

يَقَوْمِ اِنَّا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَنَا مِنَ
اِجْرٍ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ (ہود: ۳)

اے میری قوم! میں تم سے اس پر دولت کا خواہاں
نہیں میری مزدوری تو خدا ہی پر ہے

خود ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ دینے کا فرمان ہوا، میں تم سے اپنے لیے کوئی مزدوری و اجرت نہیں چاہتا
اگر چاہتا بھی ہوں تو تمہارے ہی لیے:

قُلْ مَا اَسْئَلُكُمْ مِنْ اِجْرٍ فَاَنْتُمْ لَكُمْ اِنْ اَجْرِي
اِلَّا عَلَى اللّٰهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (سبا: ۶)

کہہ کہ میں تم سے جو اجرت چاہی تو وہ تمہارے ہی لیے میری
اجرت تو اللہ پر ہے، وہ ہر بات پر گواہ ہے۔

یعنی وہ ہر بات کا عالم اور نیتوں سے واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ میری ہر کوشش بے غرض، اور صرف خدا
کے لیے ہے، دوسری جگہ فرمایا:

لَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اِجْرًا اِلَّا الصَّوْدُ ؕ
فِي الْقُرْبٰى (شرعی: ۳)

میں اس پر تم سے کوئی مزدوری نہیں چاہتا مگر
قربت داروں میں محبت رکھنا۔

یعنی رسول نے اپنی بے غرض کوششوں سے امت کو جو دینی و دنیاوی فائدے پہنچائے، اسکے لیے وہ تم سے
کسی ذاتی منفعت کا خواہاں نہیں، اگر وہ اسکے معاوضہ میں کچھ چاہتا ہے تو یہ ہے کہ قربت داروں کی حق ادا کرو، اور آپس میں محبت رکھو۔
اسی قسم کی بات ایک اور آیت میں ظاہر کی گئی ہے:

قُلْ مَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اِجْرٍ اِلَّا مَنْ شَاءَ
اَنْ يَّتَّخِذَ اِلٰى رَبِّهِ سَبِيْلًا (فرقان: ۵)

کہہ کہ میں تمہاری اس رہنمائی پر تم سے کوئی معاوضہ
نہیں مانگتا، مگر یہی جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف راستہ پکڑے۔

یعنی میری اس محنت کی مزدوری یہی ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ حق کو قبول کر لیں۔

دنیا میں بھی اخلاص ہی کامیابی کی اصل بنیاد ہے، کوئی بظاہر نیکی کا کتنا ہی بڑا کام کرے، لیکن اگر اسکی نسبت یہ معلوم
ہو جائے کہ اس کا مقصد اس کام سے کوئی ذاتی غرض یا محض دکھاوا اور نمائش تھا تو اس کام کی قدر و قیمت فوراً ناکاہوں سے گر
جائے گی، اسی طرح روحانی عالم میں بھی خدا کی نگاہ میں اس چیز کی کوئی قدر نہیں جو اسکی بارگاہ بے نیاز کے علاوہ کسی اور کے
لیے پیش کی گئی ہو، مقصود اس سے یہ ہے کہ نیکی کا کلام دنیاوی لحاظ سے بے غرض دے، عزت اور بلا خیال مزد و اجرت اور

تحسین و شہرت کی طلب بالاتر ہو، یہ تحسین و شہرت کا معاوضہ بھی دین تو الگ رہا دنیا بھی انہیں کو عطا کرتی ہے جن کی نسبت اس کو یقین ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنا کام انہیں شرائط کے ساتھ انجام دیا ہے :

ہم جو کام بھی کرتے ہیں اس کی دو شکلیں پیدا ہوتی ہیں، ایک مادی جو ہمارے ظاہری جسمانی اعضاء کی حرکت و جنبش سے پیدا ہوتی ہے، دوسری روحانی جسکا ہیولہ ہمارے دل کے ارادہ و نیت، اور کام کی اندرونی غرض و غایت سے تیار ہوتا ہے، کام کی بقا، اور برکت دین اور دنیا دونوں میں اسی روحانی پیکر کے حسن و قبح اور ضعف و قوت کی بنا پر ہوتی ہے، انسانی اعمال کی پوری تاریخ اس دعویٰ کے ثبوت میں ہے، اسی لیے اس اخلاص کے بغیر اسلام میں نہ تو عبادت قبول ہوتی ہے اور نہ اخلاق و معاملات عبادت کا درجہ پاتے ہیں، اس لیے ضرورت ہے کہ ہر کام کے شروع کرتے وقت ہم اپنی نیت کو ہر غرہ مخلصانہ غرض و غایت سے بالا، اور ہر دنیاوی مزد و اجرت سے پاک رکھیں، تورات اور قرآن دونوں میں ملیل اور قابیل آدم کے دو بیٹوں کا قصہ ہے، دونوں نے خدا کے حضور میں اپنی اپنی قربانیاں پیش کیں، خدا نے اُن میں سے صرف ایک کی قربانی قبول کی اور اسی کی زبان سے اپنا یہ ابدی اصول بھی ظاہر فرما دیا۔

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (مائدہ: ۵) خدا تو متقیوں ہی سے قبول کرتا ہے۔

متقی بھی وہی ہوتے ہیں جو دل کے اخلاص کے ساتھ رب کی خوشنودی کے لیے کام کرتے ہیں، انہیں کام قبول ہوتا ہے اور ان کو دین و دنیا میں فوز و فلاح بخشا جاتا ہے انکو خدا کے مل مجبوتیت کا درجہ حاصل ہوتا ہے اور دنیا میں اُن کو ہر دلعزیزی ملتی ہے، ان کے کاموں کو شہرت نصیب ہوتی ہے اور ان کے کارناموں کو زندگی بخشی جاتی ہے وہ جماعتوں اور قوموں کے محسن ہوتے ہیں لوگ ان کے ان کاموں سے نسل بعد نسل فیضیاب ہوتے ہیں اور اُن کے لیے رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں، حضرت موسیٰؑ کے ہمد میں فرعونوں کو ایک پیغمبر اور جادوگر کے درمیان کوئی فرق نظر نہیں آتا تھا، کہ ان دونوں سے انہوں نے عجائب و غرائب امور کا یکساں مشاہدہ کیا، خدا نے فرمایا ان دونوں کے عجائب و غرائب میں ظاہری نہیں باطنی صورت کا فرق ہے ایک کے کام کی غرض صرف تماشا اور بازیگری ہے اور دوسرے کا نتیجہ ایک پوری قوم کی اخلاقی و روحانی زندگی کا انقلاب ہے، اسی لیے یہ فیصلہ ہے کہ،

وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ اتَىٰ (طہ: ۲) اور جادوگر جہدھر بھی آئے فلاح نہیں پائے گا۔

چنانچہ دنیا نے دیکھ لیا کہ مصر کے جادوگروں کے حیرت انگیز کرتب صرف کہانی بن کر رہ گئے اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزات نے ایک نئی قوم، ایک نئی شریعت، ایک نئی زندگی، ایک نئی سلطنت پیدا کی جو مدتوں تک دنیا میں قائم رہی۔

غرض عمل کا اصل پیکر وہی ہے جو دل کے کارخانہ میں تیار ہوتا ہے اسی لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہر کام سے پہلے دل کی نیت کا جائزہ لے لیا جائے، اس مسئلہ کو اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد یہ نکتہ خود بخود حل ہو جائے گا کہ اسلام نے ہر عبادت کے صحیح ہونے کے لیے ارادہ اور نیت کو کیوں ضروری قرار دیا ہے۔

تَوَكَّلْ

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ (ال عمران: ۱۷۱)

توکل قرآن پاک کی اصطلاح کا اہم لفظ ہے عام لوگ اس کے معنی یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کام کے لیے جدوجہد اور کوشش نہ کی جائے، بلکہ چپ چاپ ہمت پاؤں توڑے کسی حجرے یا خانقاہ میں بیٹھ رہ جائے اور یہ سمجھا جائے کہ خدا کو جو کچھ کرنا ہے وہ خود کر دے گا۔ یعنی تقدیر میں جو کچھ ہے وہ جو ہے گا، اسباب اور تدبیر کی ضرورت نہیں، لیکن یہ سراسر وہم ہے اور مذہبی اپاہجوں کا دل خوش کن فلسفہ ہے جس کو اسلام سے ذرہ بھر بھی تعلق نہیں۔

توکل کے لفظی معنی بھروسہ کرنے کے ہیں اور اصطلاح میں خدا پر بھروسہ کرنے کو کہتے ہیں، لیکن کس بات میں بھروسہ کرنا، کسی کام کے کرنے میں یا نہ کرنے میں، جھوٹے صوفیوں نے ترکِ عمل، اسباب و تدابیر پر دانی اور خود کام نہ کر کے دوسروں کے سہارے چبے کا نام توکل رکھا ہے۔ حالانکہ توکل نام ہے کسی کام کو پورا ارادہ و عزم اور تدبیر و کوشش کیساتھ انجام دینے اور یہ یقین رکھنے کا اگر اس کام میں بھلائی ہے، تو اللہ تعالیٰ اُس میں ضروری ہم کو کامیاب فرمائے گا۔

اگر تدبیر اور جدوجہد و کوشش کا ترک ہی توکل ہوتا تو دنیا میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو مبعوث نہ کرتا اور نہ ان کو اپنی تبلیغ رسالت کے لیے جدوجہد و سعی و سرگرمی کی تاکید فرماتا اور نہ اس راہ میں جان و مال کی قربانی کا حکم دیتا، نہ بدر و احدا و رخصت و حنین میں سواروں، تیراندازوں، زرہ پوشوں اور تیغ آسناؤں کی ضرورت پڑتی اور نہ رسول کو ایک ایک قبیلہ کے پاس جا جا کر حق کی دعوت کا پیغام سنانے کی حاجت ہوتی۔ توکل مسلمانوں کی کامیابی کا اہم راز ہے، حکم ہوتا ہے کہ جب لڑائی یا کوئی اور مشکل کام پیش آئے، تو سب پہلے اس کے متعلق لوگوں سے مشورہ لے لو، مشورہ کے بعد رجب رائے ایک نقطہ پر ٹھہرائے تو اس کے انجام دینے کا عزم کر لو، اور اس عزم کے بعد کام کو پوری مستعدی اور تندہی کے ساتھ کرنا شروع کر دو، اور خدا پر توکل اور بھروسہ رکھو کہ وہ تمہارے کام کا حسبِ خواہ نتیجہ پیدا کرے گا، اگر ایسا نتیجہ نہ نکلے تو اس کو خدا کی حکمت و مصلحت اور مشیت سمجھو، اور اس سے مایوس اور بودے نہ بنو، اور جب نتیجہ خاطر خواہ نہ نکلے تو یہ غور نہ ہو کہ یہ تمہاری تدبیر اور جدوجہد کا نتیجہ اثر ہے، بلکہ یہ سمجھو کہ خدا تعالیٰ کا تم پر فضل و کرم ہوا، اور اُسی نے تم کو کامیاب اور بامراد کیا، ال عمران میں ہے :

اور کام دیا لڑائی میں اُن سے مشورہ لو، پھر جب پکا ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو، بیشک اللہ

وَشَاذِرْهُم فِي الْأَرْضِ فَإِذَا عَزَمْتَ
فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ
يَخْذُ لَكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرْكُمُ
مِنْ بَعْدِهِ ۖ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ
الْمُؤْمِنُونَ (آل عمران ١٤٠)

واللہ پر بھروسہ رکھنے والوں کو پایہ کربا ہے، اگر اللہ
تبارک و تعالیٰ چاہے تو کوئی تم پر غالب نہ آسکے گا، اور اگر
وہ تم کو چھوڑ دے تو پیغمبر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری
مدد کر سکے اور اللہ ہی پر چاہیے کہ ایمان والے بھروسہ رکھیں۔

ان آیات نے توکل کی پوری اہمیت اور حقیقت ظاہر کر دی، کہ توکل بے دست و پائی اور ترکِ عمل کا نہیں، بلکہ اس کا نام ہے کہ پورے عزم و ارادہ اور مستعدی سے کام کو انجام دینے کے ساتھ اثر اور نتیجہ کو خدا کے بھروسہ پر چھوڑ دیا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ خدا مددگار ہے تو کوئی ہم کو ناکام نہیں کر سکتا، اور اگر وہی نہ چاہے تو کسی کی کوشش و مدد کار آمد نہیں ہو سکتی اس لیے ہر مومن کافر من ہے کہ وہ اپنے کام میں خدا پر بھروسہ رکھے۔

منافق اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں اور راتوں کو جوڑ توڑ کرتے ہیں، حکم ہوتا ہے کہ ان کی ان مخالفانہ خیالوں کی پروا نہ کرو اور خدا پر بھروسہ رکھو۔ وہی تمہارے کاموں کو بنائے گا۔

فَاعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
وَكُفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿١١﴾

تو ان منافقوں سے درگزر کر اور خدا پر بھروسہ
رکھ اور اللہ ہے کام بنانے والا ۔

آغازِ اسلام کے شروع میں تین برس کی مخفی دعوت کے بعد جب اسلام کی علانیہ دعوت کا حکم ہوتا ہے، تو مخالفوں کی کثرت اور دشمنوں کی قوت سے بے خوف ہونے کی تعلیم دیکھائی جاتی ہے اور فرمایا جاتا ہے کہ ان مشکلات کی پرول کے بغیر خدا پر توکل اور بھروسہ کر کے کام شروع کر دو۔

اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ہشیار کرو اور مومنوں میں جو
تیری پیروی کرے اس کیلئے اپنی رشتہ کا بازو جھکا
پھر اگر وہ تیرا کھانا مانگے تو کہو کہ میں تمہارے کاموں سے
انگ ہوں اور اس غالب رحمت والے پر بھروسہ رکھو جو
تمہارے کو دیکھتا ہے جب تو درات کو اٹھاتا ہے اور
نمازیوں میں تیری آمد و رفت کو ملاحظہ کرتا ہے۔

دشمنوں کے زعفران میں ہونے کے باوجود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں راتوں کو اٹھ اٹھ کر عبادت گزار مسلمانوں کو دیکھتے پھرتے تھے، یہ حضرات اور بے خوفی اسی توکل کا نتیجہ ہی، مشکلات میں اسی توکل اور اللہ پر اعتماد کی تعلیم مسلمانوں کو دی گئی ہے احزاب میں منافقوں اور کافروں کی مخالفانہ کوششوں سے بے پروا ہو کر اپنے کام میں لگے رہنے کا جہان حکم دیا گیا ہے، وہاں اسی توکل کا سبق پڑھایا گیا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِيعِ الْكَافِرِينَ
وَالضَّالِّقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا
وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ

اے پیغمبر خدا سے ڈرو اور منافقوں اور کافروں کا کلمہ
نہ مان، بیشک اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے
اور جو تیرے یا اس تیرے یار و مددگار کی طرف سے وحی کی

كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَتَوَكَّلْ عَلَى
اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا (احزاب: ۷۱)

جاتی ہے اسکے پیچھے چل بیشک خدا تمہارے کاموں کا خبردار
اور اللہ پر بھروسہ رکھو اور اللہ کام بنانے کو کافی ہے۔
کفار سے مسلسل لڑائیوں کے پیش آنے کے بعد یہ ارشاد ہوتا ہے کہ اگر اب بھی یہ لوگ صلح کی طرف جھکیں تو تم بھی
جھک جاؤ اور مصالحت کر لو، اور یہ خیال نہ کرو کہ یہ بد عہد کہیں دھوکہ نہ دیں، خدا پر بھروسہ رکھو تو ان کے فریب کا
داؤ کامیاب نہ ہوگا۔

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاِجْنَحْ لَهُمْ وَتَوَكَّلْ
عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِنْ
يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ
اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَتَاكَ بِنُصْرِهِ
بِالنُّصُوحِ مِنْ يَمِينِ (انفال: ۸)

اور اگر وہ صلح کیلئے جھکیں تو تو بھی جھک جا اور خدا
پر بھروسہ رکھ، بیشک وہ سننے والا ہے اور جاننے
والا ہے، اور اگر وہ تجھے دھوکہ دینا چاہیں تو کچھ پرواہ
نہیں کرتے اللہ کافی ہے اُسی نے تجھے کو اپنی اور ملائکہ
کی نصرت سے تیری تائید کی۔
یہود جن کو اپنی دولت، ثروت اور علم پر ناز تھا، ان سے بھی بے خوف و خطر یہ کہ اللہ کے بھروسہ پر مسلمانوں
کو حق کی تائید کے لیے کھڑے ہو جانے کا حکم ہوتا ہے :-

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ
أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَ
إِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ
إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمٍ وَهُوَ
الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ
عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ (نمل: ۶)

بیشک یہ قرآن بنی اسرائیل سے اکثر وہ باتیں ظاہر کرتا
ہے جن میں وہ مختلف ہیں اور بیشک یہ قرآن
مسلمانوں کیلئے ہدایت اور رحمت ہے، بیشک تیرا پروردگار
ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا
اور وہی غالب اور جاننے والا ہے تو تو خدا پر
بھروسہ رکھ بیشک تو کھلے حق پر ہے۔
اسلام کی تبلیغ اور دعوت کی مشکلوں میں بھی خدا ہی کے اعتماد اور بھروسہ پر کام کرنے کی ہدایت ہے کہ
وہ ایسی طاقت ہے جس کو زوال نہیں اور ایسی ہستی ہے جس کو فنا نہیں، فرمایا :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قُلْ
مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ شَاءَ
أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا
وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ
(فرقان: ۵)

اور میں نے توڑے رسول تجھے خوشخبری سنانے والا اور
ہشیار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے کہ میں تم سے اس کے سوا
راپے کام کی، کوئی مزدوری نہیں مانگا کہ جو چاہے
اپنے پروردگار کا راستہ قبول کرے اور اس زندہ
رہنے والے پر بھروسہ کر جس کو موت نہیں۔
رسول کو ہدایت ہوتی ہے کہ تم اپنا کام کیے جاؤ، مخالفین کی پروا نہ کرو، اور خدا پر بھروسہ رکھو جس کے
سوا کوئی دوسرا اختیار نہیں :-
فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
تو اگر یہ (مخالفین) کہنا مانیں، تو ان سے کہہ دو کہ

عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ
الْعَظِيمِ۔ (توبہ: ۱۶)

مجھے اللہ بس ہے، نہیں کوئی معبود، لیکن وہی اسی پر
میں نے بھروسہ کیا، وہ بڑے تخت کا مالک ہے۔

آپس کے اختلاف میں اللہ کا فیصلہ چاہیے، اس حالت میں بھی اسی پر بھروسہ ہے :
وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكُّهُ
إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ
وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (شوری: ۲)

اور جس چیز میں تم میں رائے کا اختلاف ہے، تو اس
کا فیصلہ خدا کی طرف، وہی اللہ ہے میرا پروردگار، اُسی پر
میں بھروسہ کرتا ہوں، اور اُسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

رسول کو خدا کی آیتیں پڑھ کر اپنی نادان قوم کو سنانے کا حکم ہوتا ہے اور تسلی دیکر باقی ہے کہ اُن کے کفر و
نافرمانی کی پروانہ کرو، اور اپنی کامیابی کے لیے خدا پر بھروسہ رکھو۔

كَذَابَكَ أَرْسَلْنَا فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ
قَبْلِهِمَا أُمَمٌ لَّا تَسْمَعُوا لِهِمْ أَلَدَىٰ آوْحَيْنَا
إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ
قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ
تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَاب (رعد: ۳۰)

ایسا ہی ہم نے تجھے اس قوم میں بھیجا ہے جس سے پہلے بہت
سی قومیں گزر چکیں، تاکہ تو ان کو وہ پیام سنائے جو میں نے
تجھ پر وحی کی ہے، اور وہ رحمان کے ماننے سے انکار کرتے
ہیں کہہ کہ وہ میرا پروردگار ہے کوئی معبود نہیں لیکن وہی
اس پر میں نے بھروسہ کیا، اور اُسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم پر ہمیشہ ایک مسلمان کو بھروسہ رکھنا چاہیے اور مگراہوں کی ہدایت کا فرض ادا کرنے
کے بعد اُن کی شرارتوں سے پرانندہ خاطر نہ ہونا چاہیے، کفار کو یہ کت سا دینی چاہیے۔

قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ أَمَّنَا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا
فَسَعَلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (الملك: ۲)

کہہ دے وہی رحم والا ہے، ہم اس پر ایمان لائے اور اسی
پر بھروسہ کیا تو تم جان لو گے کہ کون کھلی گمراہی میں ہے۔

جس طرح ہمارے رسول کو اور عام مسلمانوں کو ہر قسم کی مصیبتوں، مصلحتوں اور مشکلوں میں خدا پر توکل اور اعتماد رکھنے
کی ہدایت بار بار ہوئی ہے، آپ سے پہلے پیغمبروں کو بھی اس قسم کے موقعوں پر اسی کی تعلیم دی گئی ہے اور خود اولوالعزم رسولوں
کی زبان سے عملاً اس تعلیم کا اعلان ہوتا رہا ہے، حضرت نوح علیہ السلام جب تنہا سا لہا سال تک کافروں کے نرغہ
میں پھنسے رہے تو انہوں نے پوری بلند آہنگی کے ساتھ اپنے دشمنوں کو یہ اعلان فرمادیا :

وَآتِلْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ
يَقَوْمِ إِن كَانَ كِبُرُ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَ
تَذَكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا
أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ
أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا
تُنْظِرُونِ (يونس: ۱۰)

اے پیغمبر، ان کو نوح کا حال سنا جب اُسے اپنی قوم
سے کہا، اے میرے لوگو! اگر میرا رہنا اور اللہ کی نشانیوں کے
ساتھ میرا نصیحت کرنا تم پر شاق گذر رہا ہے، تو اللہ پر میں
نے بھروسہ کر لیا ہے تو تم اپنی تدبیر کو اور اپنے شرکیوں کو خوب
مضبوط کر لو، پھر تم پر تمہاری تدبیر چھپی رہے پھر اس
کو مجھ پر پورا کر لو، اور مجھے ہلکتا نہ دو۔

غور کیجئے کہ حضرت نوح دشمنوں کے ہر قسم کے مکر و فریب، سازش اور لڑائی بھڑائی کے مقابلہ میں استقلال و عزیمت

کے ساتھ خدا پر توکل اور اعتماد کا اظہار کس پیغمبرؐ نے شائع فرما رہے ہیں، حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی قوم جب اپنے دیوتاؤں کے تہ اور غضب سے ڈراتی ہے، تو وہ جواب میں فرماتے ہیں،

إِنِّي أَشْهَدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُ وَأَنَا بَرِيءٌ
مِمَّا تَشْرِكُونَ مِنْ دُونِهِ فَمَنْ لَكُمْ
جَمِيعًا تَنْظُرُونَ إِنِّي تَوَكَّلْتُ
عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ (ہود: ۵)

میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ ہو کہ ان سے بیزاریوں
جن کو تم خدا کے سوا شریک ٹھہرتے ہو، پھر تم سب مل کر میرے
ساتھ داؤ کر لو، پھر مجھے ملت نہ دو میں نے اللہ پر جو میرا
پروردگار اور تمہارا پروردگار ہے، بھروسہ کر لیا ہے۔

حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ مجھے تمہاری مخالفتوں کی پروا نہیں، مجھے جو اصلاح کا کام
کرنا ہے وہ کروں گا، میرا تکیہ خدا پر ہے :

إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ
وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ
وَالْيَهُ أَنْيَبُ (ہود: ۸)

میں تو جب تک مجھ میں طاقت ہے، کام سدھانا چاہتا ہوں
میری توفیق اللہ ہی سے ہے اُس پر میں نے بھروسہ کیا
ہے اور اسی کی طرف رجوع کرنا ہمارا۔

ان پیغمبروں کی اس استقامت، صبر اور توکل کے واقعات سنانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہلی
دی جاتی ہے کہ آپ کو بھی اپنے کاموں کی مشکلات میں اسی طرح خدا پر توکل کرنا چاہیے :

قُلْ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اَعْمَلُوا عَلٰى
مَكَانَتِكُمْ اِنَّا عَمَلُونَ، وَانْظُرُوا اِنَّا
مُنْتَظَرُونَ، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
وَالْيَهُ يُرْجِعُ اِلٰى مُرْكَبَةٍ فَاَعْبُدْهُ
وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ (ہود: ۱۰)

کہہ دو ان سے جو ایمان نہیں لاتے کہ تم اپنی جگہ کام کرو،
ہم بھی کرتے ہیں، اور تم بھی (نتیجہ کا) انتظار کرو، ہم بھی
کرتے ہیں، اور اللہ ہی کے قبضہ میں ہے آسمانوں کی اور
زمین کا چھپا بھیہ، اور اسی کی طرف سارے کاموں کا فیصلہ
لٹایا جاتا ہے پھر اسکی عبادت کرو اور اس پر بھروسہ کرو۔

مسلمانوں کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پیروں کا نمونہ پیش کیا جا رہا ہے، کہ وہ صرف خدا
کے بھروسہ پر عزیز و اقارب سب کو چھوڑ کر الگ ہو گئے اور خدا کی راہ میں کسی کی دوستی اور محبت کی پروا نہ کی۔

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي
إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا
لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءُؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا
تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا
بِكُمْ وَبَدَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ
وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ
وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ
لَا تُشْفِقْ عَلٰى لَدُنْكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنْ

تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں پیڑی
کا اچھا نمونہ ہے، جب انھوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم
تم سے اور خدا کے سوا جن کو تم پوجتے ہو ان سے بیزار
ہیں، ہم نے تمہارے مسلک کا انکار کر دیا، اور ہم میں
اور تم میں دشمنی اور نفرت ہمیشہ کے لیے کھل گئی جب
تک تم ایک خدا پر ایمان نہ لے آؤ، مگر ابراہیم کا اپنے
باپ سے یہ کہنا کہ میں تمہارے لیے خدا سے دعا کروں
گا اور مجھے خدا کے کام میں کوئی اختیار نہیں۔

اللہ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا
وَإِلَيْكَ أُنَبِّئُكَ الْفَصِيرُ (متحدہ ۱)

ہمارے پروردگار تجھی پر ہم نے بھروسہ کیا اور تیرے ہی طرف
ہم نے رجوع کیا، اور تیرے ہی پاس لوٹ کر جانا ہے۔

حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے عزیز بیٹوں کو مصر بھیجتے ہیں، لیکن فرط محبت سے ڈرتے ہیں کہ یوسف کی طرح اُن کو
بھی کوئی مصیبت نہ پیش آئے، بیٹوں کو کہتے ہیں کہ تم سب شہر کے ایک دروازے سے نہیں، بلکہ متفرق دروازوں سے
اندر جانا، اس ظاہری تدبیر کے بعد خیال آتا ہے کہ کارساز حقیقی تو خدا ہے، ان تدبیروں سے اس کا حکم مل سکتا ہے، اس لیے تدبیر پر بھروسہ نہیں بلکہ خدا کی کارساز ہی پر ہے :

وَقَالَ يَبْنٰى لَا تَدْخُلُوا مِنِّي مَبَآبَ
وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِن مَّآبِیْ

اور (یعقوب نے) کہا آئیے بیٹو! ایک دروازہ سے نہ
جانا، بلکہ الگ الگ دروازوں سے جانا، اور میں تم کو خدا
سے ذرا بھی بچا نہیں سکتا، فیصلہ اسی کا ہے، اسی پر
میں نے بھروسہ کیا اور اسی پر چلے کہ بھروسہ کرنے
والے بھروسہ کریں۔

حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس ٹل سے یہ بھی ظاہر ہو گیا ہے کہ ظاہر و برہان توکل کے منافی نہیں۔
حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں جب ان کی قوم اُن کو زبردستی بت پرست بن جانے پر مجبور کرتی
ہے در نہ ان کو گھر سے باہر نکال دینے کی دھمکی دیتی ہے تو اس کے جواب میں وہ پوری استقامت کے ساتھ فرماتے ہیں :

قَدْ افترينا على الله كذبا ان عُدْنَا فِي
مِلَّتِكُمْ بَعْدَ اِذْ بَخَّناَ اللهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ
لَنَا اَنْ نَعْمُوَ فِيهَا اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللهُ
رَبَّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى
اللهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ
قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَاَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ
(اعراف: ۱۱)

اگر ہم پھر تمہارے مذہب میں آجائیں جب ہم کو خدا سے
بچا چکا، تو ہم نے خدا پر جھوٹا باغ دیا اور یہ ہم نہیں ہو
سکتا کہ ہم پھر اُس میں لوٹ کر جائیں، مگر یہ کہ ہمارا
پروردگار خدا ہی چاہے، ہمارا پروردگار اپنے علم
سے ہر چیز کو سماتے ہے ہم نے خدا پر بھروسہ کیا، اے ہمارے
پروردگار ہمارا اور ہماری قوم کے بیچ میں تو حق کا فیصلہ کر دے
اور تو ہی سب فیصلہ کرنے والوں میں بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دل بادل لشکر اور شام زرد قوت کے مقابلہ میں بنی اسرائیل
کو خدا ہی پر توکل کی تعلیم دی، فرمایا :

يَقُوْهُرُ اِنْ كُنْتُمْ اٰمِنْتُمْ بِاللّٰهِ
فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْا اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ (يونس: ۹)

اے میرے لوگو! اگر تم خدا پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر
بھروسہ کرو، اگر تم مسلمان ہو۔

اُن کی قوم نے بھی پوری ایمانی جرات کے ساتھ جواب دیا :

عَلٰى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً
لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ (يونس: ۹)

ہم نے خدا ہی پر بھروسہ کیا، ہمارے پروردگار ہم کو ظالم
قوم کے لیے آزمائش نہ بنا

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہر تدبیر کو جس طرح کامیاب بنایا، اور ان کو اپنی خاص خاص نوازشوں سے جس طرح سرفراز کیا، اس سے ہر نفس واقف ہے یہ سب کچھ اُن کے اسی توکل کے صدقہ میں ہوا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنا یہ اصول ہی ظاہر فرمادیا ہے۔

مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ (طلاق: ۱) جو خدا پر بھروسہ کر لیا تو وہ اس کو کافی ہے۔

یہ آیت پاک خانگی و معاشرتی مشکلات کے موقع کی ہے کہ اگر میاں بیوی میں بیاہ کسی طرح نہ ہو سکے اور دونوں میں قطعی علیحدگی (طلاق) ہو جائے تو پھر عورت کو اس سے ڈرنا نہ چاہیے کہ ہمارا سامان کیا ہوگا، اور ہم کہاں سے کھائیں گے؟ خدا

خدا خود میرا سامان است اور باب توکل را

توکل کے متعلق قرآن پاک کی جس قدر آیتیں ہیں وہ ایک ایک کر کے آپ کے سامنے ہیں، ہر ایک پر غور کی نظر ڈال لے کہ اُن میں سے کوئی بھی ان معنوں میں سے جن میں ہم اپنی جہالت سے اس کو سمجھتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کا مفہوم یہ ہے کہ ہم مشکلات کے ہجوم، موانع کی کثرت اور پُر زور مخالفتوں کی تدبیروں سے نڈر ہو کر استحکام، عزم اور استقلال کے ساتھ اپنے کام میں لگے رہ کر خدا کی مدد سے کام کے حسب خواہ نتیجہ پیدا ہونے کا دل میں یقین رکھیں۔

احادیث میں ہے کہ ایک بدوی اونٹ پر سوار ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ! میں اونٹ کو چھوڑ کر خدا پر توکل کروں (کہ میرا اونٹ مجھ کو مل جائے گا) یا اس کو باندھ کر، ارشاد ہوا، اس کو باندھ کر خدا پر توکل کر ڈال، اسی واقعہ کو مولانا رومی نے اس مصرع میں ادا کیا ہے طر بر توکل زانو سے اختر بہ بند۔

یہ روایت سند کے لحاظ سے قوی نہیں تاہم حقیقت کی رو سے اس کا مفہوم قرآن پاک کے عین منشا کے مطابق ہے۔

بعض لوگ تعویذ گنڈا غیر شرعی جھاڑ پھونک، ٹوٹکے اور منتر پر یقین رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مادی اسباب تدبیر کو ان چیزوں سے مطلب براری کرنا ہی توکل ہے، جاہلیت کے دہم پرست بھی یہی عقیدہ رکھتے تھے لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس خیال کی تردید کی ہے اور فرمایا کہ خدا نے وعدہ کیا ہے کہ میری امت سے ستر ہزار اشخاص حساب کتاب کے بغیر جنت میں داخل کر دیئے جائیں گے، یہ وہ ہونگے جو تعویذ گنڈا نہیں کرتے، جو بد شگونی کے قائل نہیں، جو دغا نہیں کرتے بلکہ اپنے پروردگار پر اعتماد اور توکل رکھتے ہیں، ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو غراتا اور تعویذ گنڈا کرتے ہیں وہ توکل سے محروم ہیں، اس سے مقصود نفس تدبیر کی ممانعت نہیں

یہ حدیث بلفظ اعتقادھا و توکل ترمذی (آخر ابواب القیامت ص ۳۱۴) میں اور قیادہ و توکل شعب الایمان بیہقی میں اور قیادھا و توکل خلیب کی رداۃ مالک اور ابن عساکر میں ہے (کنز العمال جلد ۲ ص ۲۳ حیدر آباد)

بلکہ جاہلانہ اور اہم کی سیخ کنی ہے ایک اور موقع پر ارشاد ہوا کہ "اگر تم خدا پر توکل کرتے جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے تو خدا تم کو دیے روزی پہنچاتا جیسے پرندوں کو پہنچاتا ہے کہ صبح کو بھوکے جاتے ہیں اور شام کو سیر ہو کر واپس آتے ہیں" اس حدیث سے بھی مقصود ترک عمل اور ترک تدبیر نہیں، کیونکہ پرندوں کو ان کے گھونسلوں میں بیٹھ کر یہ روزی نہیں پہنچائی جاتی ہے، بلکہ ان کو بھی اڑ کر کھیتوں اور باغوں میں جانے اور رزق کے تلاش کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے بلکہ مقصود یہ ہے کہ جو لوگ خدا پر توکل اور اعتماد سے محروم ہیں وہ روزی کے لیے دل تنگ اور کبیرہ خاطر ہونے ہیں، اور اس کے حصول کے لیے ہر قسم کی بدی اور برائی کا ارتکاب کرتے ہیں حالانکہ انہیں یہ یقین ہو کہ

وَمَا مِسْكٌ آتَتْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا
عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا (مہود: ۱)

زمین میں کوئی رینگنے والا نہیں، لیکن اس کی روزی خدا کے ذمہ ہے۔

تو وہ اس کے لیے چوری ڈاکہ قتل، بے ایمانی اور خیانت وغیرہ کے مرتکب نہ ہوتے اور نہ ان کو دستگی اور مایوسی ہوا کرتی، بلکہ فصیح طور سے وہ کوشش کرتے اور روزی پاتے، ان حدیثوں کا یہی مفہوم ہے جو قرآن پاک کی اس آیت میں ادا ہوا ہے:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ
إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ مَا قَدْ جَعَلَ
اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (طلاق: ۱)

اور جو کوئی اللہ سے ڈرے وہ اس کے لیے
مشکل سے نکلنے کا راستہ کر دے گا اور اس کو وہاں
روزی دینا جہاں اس کو گمان نہ ہو گا اور جو اللہ پر
بھروسہ کرے گا تو وہ اس کو بس ہے، بیشک اللہ اپنے
ارادہ کو پھینچ کر دیتا ہے، اس نے ہر چیز کے لیے
ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے۔

ادب کی تفصیلات سے بھر دیا ہے کہ توکل جس قلبی یقین کا نام ہے، اسی کے قریب قریب آج کل کے اخلاقیات میں خود اعتمادی کا لفظ بولا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ کامیاب افراد وہی ہوتے ہیں جن میں یہ جوہر پایا جاتا ہے لیکن اس خود اعتمادی کی ہر حد سے بالکل قریب غرور اور فریب نفس کے گڑھے اور غار بھی ہیں اس لیے اسلام نے انانیت کی خود اعتمادی کے بجائے خدا اعتمادی کا نظریہ پیش کیا ہے جو ان خطروں سے محفوظ ہے۔

— — — — —

(بقیہ حاشیہ)

تہ شرعی کلمات حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں ہیں اور اس کے کلام پاک سے تبرک حاصل کرنا ہے لیکن آیات اور دعاؤں کا لکھ کر بدن میں لٹکانا یا گھول کر پینا یا خاص قیود کے ساتھ اعداد میں ان کو لکھنا ثابت نہیں کہ صحیح بخاری کتاب الطب باب من لم یبرق و کتاب الرقاق و صحیح مسلم کتاب الایمان، جاہلیت میں اکثر بیماریوں کا علاج آگ سے داغ کر کرتے تھے تہ جامع ترمذی باب ماجاء فی کراہیۃ الرقی، اصل الفاظ یہ ہیں صن اکتوی او استرقی فہو برقی صن التوکل (حاشیہ صفحہ ۵۸) تہ جامع ترمذی ابواب الزہد ص ۳۸۸ و حاکم :

صَبْر

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ (احقاف: ۳۴)

صبر کی حقیقت پر عوام کی غلط فہمی نے تو ہر تو پر بے ڈال رکھے ہیں، وہ اُن کے نزدیک بے بسی و بے کسی کی تصویر ہے اور اس کے معنی اپنے دشمن سے کسی مجبوری کے سبب انتقام نہ لے سنا ہیں، لیکن کیا واقعہ یہی ہے؟
صبر کے لغوی معنی | صبر کے لغوی معنی "روکنے" اور "سہارے" کے ہیں یعنی اپنے نفس کو اضطراب و گھبراہٹ سے روکنا، اور اس کو اپنی جگہ پر ثابت قدم رکھنا اور یہی صبر کی معنوی حقیقت بھی ہے، یعنی اس کے معنی بے اختیار کی خاموشی اور انتقام نہ لے سکنے کی مجبوری کے نہیں بلکہ پامردی، دل کی مضبوطی، اخلاقی جرات اور ثبات قدم کے ہیں حضرت موسیٰؑ اور خضرؑ کے قصہ میں ایک ہی آیت میں تین دفعہ یہ لفظ آیا ہے اور ہر جگہ یہی معنی مراد ہیں، حضرت خضرؑ کہتے ہیں:

إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ
 عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا (کہف: ۹۱)

تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے، اور کیسے اس بات پر صبر کر سکتے ہو جس کا علم تمہیں نہیں۔

حضرت موسیٰؑ جواب میں فرماتے ہیں:

سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا (کہف: ۹۱)

اگر خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے۔

اس صبر سے مقصود لاعلمی کی حالت میں غیر معمولی واقعات کے پیش آنے سے دل میں اضطراب اور بے چینی کا پیدا نہ ہونا ہے۔

کفار اپنے پیغمبروں کے سمجھانے کے باوجود پوری تندہی اور مضبوطی کے ساتھ اپنی بت پرستی پر قائم رہتے ہیں، تو اس کی حکایت اُن کی زبان سے قرآن یوں کرتا ہے:

إِنْ كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنْ إِلَهِنَا

یہ شخص (پیغمبری کا مدعی) تو ہم کو اپنے خداؤں (توہم) سے

لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا (فرقان: ۳۷)

ہٹا ہی چکا تھا، اگر ہم اُن پر صابر (ثابت) نہ رہتے۔

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ

اور اگر وہ ذرا صبر کرتے (یعنی ٹھہرتے) یہاں تک

لَكَانَ خَيْرٌ لَّهُمْ (حجرات: ۱۱)

کہ تم اُسے (سول) نکل کر ان کے پاس آتے تو اُن کیجئے بہتر ہوتا۔

قرآن پاک میں صبر کا لفظ اسی ایک معنی میں مستعمل ہوا ہے گو حالات کے تغیر سے اس کے مفہوم میں کہیں کہیں ذرا ذرا فرق پیدا ہو گیا ہے، بالخصوص ہمدان سب کا مرجع ایک ہی ہے، یعنی ثابت قدمی اور استقامت، صبر کے یہ مختلف مفہوم جن میں قرآن پاک نے اس کو استعمال کیا ہے، حسب ذیل ہیں:

وقت مناسب کا انتظار کرنا | پہلا یہ ہے کہ ہر قسم کی تکلیف اٹھا کر اور اپنے مقصد پر جمے رہ کر کامیابی کے وقت کا انتظار کرنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شروع میں لوگوں کے سامنے توحید کی دعوت اور اسلام

کی تبلیغ پیش کی، تو سرب کا ایک ایک ذرہ آپ کی مخالفت میں سرگرم حوالان ہو گیا، ہر طرف سے عداوت اور دشمنی کے مظاہرے ہونے لگے اور گوشہ گوشہ سے قدم قدم پر مخالفتیں اور رکاوٹیں پیش کی جانے لگیں، تو اس وقت بشریت کے اقتضائے آپ کو اضطراب ہوا اور کامیابی کی منزل دور نظر آنے لگی، اس وقت تسلی کا یہ پیام آیا کہ اضطراب اور گھبراہٹ کی ضرورت نہیں، آپ مستعدی سے اپنے کام میں لگے رہے خدا آپ کا نگہبان ہے، خدا کا فیصلہ اپنے وقت پر آئیگا، فرمایا:

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. (طور: ۲)
فَاصْبِرْ وَاحْتِمْ حُكْمَ اللَّهِ بَيْنَ أَعْرَافٍ (۱۱)
وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. (يونس: ۱۱)
فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ (ہود: ۳۰)

اے رسول! تو اپنے پروردگار کے فیصلہ کا ثابت قدم رہ کر منتظر رہ، کیونکہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔
تو ثابت قدم رہ کر منتظر ہو، یہاں تک کہ خدا ہمارے درمیان فیصلہ کر دے۔
اور ثابت قدم رہ کر منتظر رہ، یہاں تک کہ خدا فیصلہ کر دے، وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں بہتر ہے۔
ثابت قدم رہ کر وقت کا منتظر رہ، بے شہرہ آخر کا کامیابی پر یزگاروں ہی کی ہے۔

اس انتظار کی کشمکش کی حالت میں جب ایک طرف حق کی بے کسی، بیچارگی اور بے بسی پاؤں کو ڈگمگا رہی ہو، اور دوسری طرف باطل کی عارضی شورش اور ہنگامی غلبہ لوں کو کمزور کر رہا ہو، حق پر قائم رہ کر اس کی کامیابی کی پوری توقع رکھنی چاہیے۔

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ (روم: ۵۶) ثابت قدمی کے ساتھ منتظر رہ بیشک خدا کا وعدہ سچا ہے۔
ایسا نہ ہو کہ وعدہ الہی کے ظہور میں اگر ذرا دیر ہو تو مشکلات گھبرا کر حق کا ساتھ چھوڑ دو، اور باطل کے گروہ میں مل جاؤ۔
فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا. (ہود: ۲۰)

اپنے پروردگار کے فیصلہ کا ثابت قدمی سے منتظر رہ، اور ان (مخالفتین میں) سے کسی گنہگار یا کافر کا کما زمانہ نہ لے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ سنایا گیا کہ اُن کو خیال ہوا کہ اُن کی نافرمان قوم پر عذاب آنے پر پھر نہیں ہو رہی ہے اس لیے وہ بھاگ کھڑے ہوئے حالانکہ اُن کی قوم دل میں مسلمان ہو چکی تھی، اسی لیے وہ عذاب اس کی شکل گیا تھا، ارشاد ہوا کہ اے پیغمبر اس طرح تیرے ہاتھ سے صبر کا رشتہ چھوٹنے نہ پائے۔

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ. (ن: ۲۰)

اپنے پروردگار کے فیصلہ کا ثابت قدمی کیساتھ انتظار کر اور پھلی والے (یونس) کی طرح نہ ہو۔

بیقرار نہ ہونا صبر کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ مصیبتوں اور مشکلوں میں اضطراب اور بیقراری نہ ہو، بلکہ اُن کو خدا کا حکم اور مصلحت سمجھ کر خوشی خوشی جھیل جائے، اور یقین رکھا جائے کہ جب وقت آئیگا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے خود ان کو دور فرما دے گا، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مدح فرمائی:

وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ رُج: ۵)

اور جو مصیبت میں صبر کریں۔

حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹوں سے جھوٹی خبر سن کر کہ بھیڑیے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کھالیا، فرماتے ہیں:

بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا
فَصَبِرْ جَمِيلٌ ۖ إِنَّ اللَّهَ أَلْمُسْتَعَانَ
عَلَى مَا تَصِفُونَ (یوسف: ۲)

بلکہ تمہارے دلوں نے ایک بات گھڑ لی ہے
تو بہتر صبر ہے اور خدا سے اس پر مدد چاہی جانی ہے
جو تم بیان کرتے ہو۔

پھر اپنے دوسرے بیٹے کے مصر میں روک لیے جانے کا حال سن کر کہتے ہیں :

بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ فَصَبِرْ جَمِيلٌ ۖ
عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا (یوسف)

بلکہ تمہارے دلوں نے گھڑ لیا ہے، تو بہتر صبر، عذریہ
خدا ان سب کو ساتھ لائے گا۔

حضرت ایوب علیہ السلام نے جسمانی اور مالی مصیبتوں کو جس رضا و تسلیم کیساتھ پامردی سے برداشت
کیا، اس کی مدح خود اللہ تعالیٰ نے فرمائی :

إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ
إِنَّهُ أَقَابٌ (ص: ۴۱)

ہم نے بیشک ایوب کو صابر پایا، کیا اچھا بندہ، اللہ خدا
کی طرف رجوع ہونے والا ہے۔

حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے شفیق اور مہربان باپ کی چھری کے نیچے اپنی گردن رکھ کر فرماتے ہیں :

يَا بَتِ افْعَلْ مَا تَوْمَرُ سَجْدُ فِي
إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ (صافات: ۲۳)

اے باپ جو تجھے کہا جاتا ہے، وہ کر گز، خدا نے
چاہا تو تو مجھے صابروں میں سے پلے گا۔

مشکلات کو خاطر میں نہ لانا صبر کا تیسرا مفہوم یہ ہے کہ منزل مقصود کی راہ میں جو مشکلات خطرے پیش آئیں، دشمن جو تکلیفیں

پہنچائیں، اور مخالفین جو طعن و طرہ کریں، ان میں کسی چیز کو خاطر میں نہ لایا جائے اور ان کے بدل اور استہمت ہونیکے بجائے
اور زیادہ استقلال اور استواری پیدا ہو، بڑے بڑے کام کر نیوالوں کی راہ میں یہ روڑے اکثر اٹکلے گئے مگر انہوں
نے استقلال اور مضبوطی کیساتھ ان کا مقابلہ کیا اور کامیاب ہوئے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے دوسری قوم
میں جب تبلیغ اور دعوت کا حکم ہوا تو ساتھ ہی اس حقیقت سے بھی آپ کو باخبر کر دیا گیا۔

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ... اے چادر پوش! اٹھ اور لوگوں کو ہتیار کر۔...

وَلِيَوْمِكَ فَاصْبِرْ (مدثر: ۱) اور اپنے پروردگار کے لیے پامردی (صبر) کر۔

اس قسم کے مواقع اکثر انبیاء علیہم السلام کو پیش آئے چنانچہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس

اعلیٰ مثال کی پیروی کا حکم ہوا :

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرْنَا وَلَوْ أَلْعَزَمَ مِنَ الرُّسُلِ (احقاف: ۳) لاے محمد! تو بھی ایسی طرح پامردی کر جس طرح پہلے ارادہ والے

وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ (احقاف: ۳) پیغمبروں نے کی، اور ان (مخالفوں) کیلئے جلدی نہ کر۔

حضرت لقمان کی زبان سے بیٹے کو یہ نصیحت سنائی گئی کہ حق کی دعوت و تبلیغ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر

کا فرض پوری استواری سے ادا کر، اور اس راہ میں جو مصیبتیں پیش آئیں ان کا مردانہ وار مقابلہ کر۔

وَأَمْرًا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيًا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا

أَمَّا بَكَ أَنْ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (لقمان: ۱۷) نیکی کا حکم کر اور برائی سے روک، جو مصیبتیں پیش آئے
اسکو برداشت کر، یہ بڑی بخت باتوں میں سے ہے۔

کفار عذاب الہی کے جلد نہ آنے یا حق کی ظاہری بے بسی کے سبب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دل و زطنوں سے تکلیفیں پہنچاتے تھے، حکم ہوا کہ ان طعنوں کی پروا نہ کرنا اور نہ ان سے دل کو اداس کرنا بلکہ اپنے دھن میں لگا رہنا، اور دیکھ کر تجھ سے پہلے پیغمبروں نے کیا کیا۔

اِصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَادْكُرْ عَبْدًا مَدَاوُدَ (۲۰) ان کے لیے پر صبر کر اور ہمارے بندہ داؤد کو یاد کر۔

اس قوتِ صبر کے حصول کا طریقہ یہ ہے کہ خدا سے لولگائی جائے، اور اسکی طاقت پر بھروسہ کیا جائے۔

فَاِصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَالْآيَةِ (طہ = ۸۰ ق ۳) تو ان کے کہنے پر صبر کر، اور صبح و شام اپنے پروردگار کی

تسبیح کر۔

صرف یہ کہ مٹانوں کے اس طعن و طنز کا دھیان نہ کیا جائے بلکہ اس کے جواب میں اُن سے نطفِ مروت

برتا جائے، فرمایا :

فَاِصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاجْهْهُمْ هَجْرًا جَبِيْرًا (۱) اُنکے لیے پر صبر کر، اور اس سے خوبصورتی سے الگ ہو جا۔

دگر کرنا صبر کا چوتھا مفہوم یہ ہے کہ برائی کر نیوالوں کی برائی کو نظر انداز اور جو بدخواہی سے پیش آئے،

اور تکلیفیں دے، اس کے تصور کو معاف کیا جائے، یعنی تحمل اور برداشت میں اخلاقی پامردگی دکھائی جائے، قرآن پاک

کی کئی آیتوں میں صبر اس مفہوم میں استعمال ہوا ہے، ارشاد ہوتا ہے :

وَإِنْ مَاتَ بَعْدُ فَأَقْبُوا بِلِلِّ مَا وَعَىٰ تُنْفِقُوا وَلِلَّهِ

صَبْرٌ تُمْرُوهُ وَخَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، وَاصْبِرْ وَمَا

صَبْرُكَ إِلَّا بِأَمْرِ اللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ

فِي ضَلٰلٍ مِّمَّا يَتَّبِعُونَ، (نمل ۱۶)

یہ صبر کی وہ قسم ہے جو اخلاقی حیثیت سے بہت بڑی بہادری ہے مسلمانوں کو اس بہادری کی تعلیم بار بار دی گئی ہے اور

بنا لیا ہے کہ یہ صبر برداشت کمزوری سے یا دشمن کے خوف سے یا کسی اور سبب سے نہ ہو بلکہ صرف خدا کے لیے ہو۔

وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ

وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا زَكَاةً هُمْ سِرًّا

وَعَلَانِيَةً وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ

أَوْثِقَ لَهُمُ الْعُقُبَى الدَّارِ (رعد ۲۷)

فرشتے اُن کو مبارکباد دیں گے اور کہیں گے :

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ (رعد ۲۸)

تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم نے صبر کیا تھا، تو آخرت کا انجام لیا اچھا ہوا۔

ایک خاص بات اس آیت میں خیال کرنے کے لائق ہے کہ اسکے شروع میں چند نیکیوں کا ذکر ہے، صبر نماز، خیرات برائی

کی جگہ بھلائی بگڑ فرشتوں نے اس مومن کے جس خاص وصف پر اس کو سلامتی کی دعا دی، وہ صرف صبر یعنی برداشت کی صفت

ہے کیونکہ یہی اصل ہے جس میں یہ جو ہر ہر گاہ عبادت کی تکلیف بھی اٹھانے لگا، مصیبتوں کو بھی جھیلے گا، اور دشمنوں کی بدی کا

جواب نیکی سے بھی دے گا، چنانچہ ایک اور روایت میں اس کی تشریح بھی کر دی گئی ہے کہ درگزر اور بدی کے بدلہ نیکی کی صفت اس میں ہوگی جس میں صبر ہوگا۔

وَلَا تَسْتَوِی الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِذَا قُضِيَ بِآلَتِیْهِیْ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِیْ بَیْنَكَ وَبَیْنَهُ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهُ وَلِیٌّ حَمِیْمٌ وَمَا یُلْقِیْهَا اِلَّا الَّذِیْنَ صَبَرُوْا وَمَا یُلْقِیْهَا اِلَّا ذُوْ حَظٍّ عَظِیْمٍ (نمل: ۵)

بھلائی اور برائی برابر نہیں، برائی کا جواب اچھائی سے دیا تو یکبارگی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے وہ قوی دوست سا ہو جائے گا، اور یہ بات اسی کو ملتی ہے جو صبر کرتے ہیں، اور یہ اسی کو ملتی ہے جو بڑی قسمت والا ہے۔

جو لوگوں پر ظلم کرتے پھرتے ہیں اور ملک میں ناحق فساد برپا کرتے رہتے ہیں ان پر خدا کا عذاب ہوگا، ایلیا ایک صاحب عزم مسلمان کا فرض یہ ہے کہ دوسرے اس پر ظلم کریں تو بہادری سے اس کو برداشت کرے اور معاف کرے، شرمایا:

اِنَّمَا السَّبِیْلُ عَلٰی الَّذِیْنَ یُظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَیَبْغُوْنَ فِی الْاَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْر۔ (شوری: ۴۱)

راستہ انھیں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، اور ملک میں ناحق فساد کرتے ہیں، یہی ہیں جن کے لیے پُر درد عذاب ہے، اور البتہ جس نے برداشت کیا، اور بخش دیا، بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔

ثابت قدمی | صبر کا پانچواں اہم مفہوم لڑائی پیش آجانے کی صورت میں میدان جنگ میں بہادری سے استقامت اور ثابت قدمی ہے، قرآن پاک نے اس لفظ کو اس مفہوم پر بار بار استعمال کیا ہے، اور ایسے لوگوں کو جو اس وصف سے متصف ہوئے، صادق القول اور استباز ٹھہرایا ہے کہ انہوں نے خدا سے جو وعدہ کیا تھا پورا کیا، شرمایا:

وَالصَّابِرِیْنَ فِی الْبَاسَاءِ وَالْفَرَآءِ وَحِیْنِ الْبَاسِ اُولٰٓئِكَ الَّذِیْنَ صَدَقُوْا وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ۔ (بقرہ: ۲۲)

اور صبر کرنے والے، ثابت قدمی دکھانے والے (مہیت میں اور نقصان میں اور لڑائی کے وقت، وہی ہیں جو سچ بولے، اور وہی پرہیزگار ہیں۔

اگر لڑائی آپڑے تو اس میں کامیابی کی چار شرطیں ہیں، خدا کی یاد، امام وقت کی اطاعت، آپس میں اتحاد و موافقت اور میدان جنگ میں بہادری سے صبر و استقامت۔

یٰۤاَيُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُضِیَ فِیْكُمْ فَاتٍ بُوْا وَاذْكُرُوْا اللّٰهَ کَثِیْرًا لَّعَلَّكُمْ تَفْلَحُوْنَ وَاَطِیْعُوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِجَالُكُمْ وَاصْبِرُوْا اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِیْنَ۔ (انفال: ۹)

اے ایمان والو! جب تم کسی دستے سے مقابل ہو، تو ثابت قدم رہو، اور اللہ کو بہت یاد کرو، تاکہ فلاح پاؤ، اور خدا اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو، اور آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تم سست ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر دکھاؤ، بیشک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

حق کے مددگاروں کی ظاہر قلت تعداد کی تلافی اسی صبر و شہادت کی روحانی قوت سے ہوتی ہے، تاریخ کی نظر سے مشاہدے اکثر گزرے ہیں کہ چند مستقل مزاج اور ثابت قدم بہادروں نے فوج کی فوج کو شکست دیدی ہے، اسلام نے یہ نکتہ اسی وقت اپنے ہاشاروں کو سکھادیا تھا، جب ان کی تعداد تھوڑی اور دشمنوں کی بڑی تھی۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ
يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ مَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ
وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ
كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ۚ أَلَا نَخَفُ
اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ
مِنْكُمْ مِائَةٌ مَبِيرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ
يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ
اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ (النفال: ۹)

اے پیغمبر! ایمان والوں کو دشمنوں کی (لڑائی پر ابھار، اگر یہ
بیس صبر کر نیوالے (ثابت قدم) ہوں تو دس سو پر غالب ہونگے
اور اگر سو ہوں تو کافروں میں سے ہزار پر غالب ہوں گے
کیونکہ وہ لوگ سمجھتے نہیں، اب اللہ نے تمہیں تخفیف کر دی،
اور اس کو معلوم ہے کہ تم میں کمزوری ہے، تو اگر سو صبر کر نیوالے
(ثابت قدم) ہوں تو دس سو پر غالب ہوں گے اور اگر ہزار (صبر
والے) ہوں تو دس ہزار پر خدا کے حکم سے غالب ہوں گے،
اور اللہ صبر کر نیوالوں (ثابت قدموں) کے ساتھ ہے

میدان کارزار میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی تعدادی قلت کی پروا نہ کریں، اور صبر و ثبات کے ساتھ اپنے
سے دو چند کا مقابلہ کریں، اور تسلی دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی مدد انہیں لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو صبر و ثبات سے کام
لیتے ہیں، حضرت طاوت اور جالوت کے قصہ میں بھی اسی نکتہ کو ان لفظوں میں ادا کیا گیا ہے۔

قَالُوا لَظَاقَةٌ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ
قَالَ الَّذِينَ يُنْظَرُونَ إِنَّهُمْ مُلَقَوْنَ بِاللَّهِ كَافِرِينَ
فِيهِ قَلِيلَةٌ غَلَبَتْ فِيهِ كَثِيرَةٌ بِإِذْنِ اللَّهِ
وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ۚ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ
وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا
صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا
عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (لقہ: ۲۳)

طاوت کے ساتھیوں نے کہا کہ آج ہم میں جالوت اور اسکی فوج
کے مقابلہ کی طاقت نہیں، انہوں نے جن کو خیال تھا کہ خدا سے
ملنے، یہ کہا کہ بسا اوقات تھوڑی تعداد کے لوگ خدا کے حکم
سے بڑی تعداد کے لوگوں پر غالب آتے ہیں اور خدا صبر و
ثبات دکھائیوالوں کیساتھ ہے، اور جب یہ جالوت اور اسکی فوج کے
مقابلہ میں آئے تو بولے اے ہمارے پروردگار! ہم پر صبر بہا اور ہم کو ثابت قدمی
بخش اور ان کافروں کے مقابلہ میں ہم کو نصرت عطا کر۔

اللہ تعالیٰ نے کمزور اور قلیل العدد مسلمانوں کی کامیابی کی بھی شہرہ رکھی ہے اور بتایا ہے کہ خدا انہیں کا ہے
جو صبر و ثبات سے کام لیتے ہیں، اور خدا کے بھروسہ پر مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں۔

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ مَّوَدِعِهِمْ
فِتْنًا إِنَّهُمْ مُجَاهِدُونَ ۚ (نمل: ۱۳)

پھر تیرا پروردگار ان کے لیے ہے جنہوں نے ایذا پانے کے بعد گھر
بار چھوڑا، پھر لڑتے رہے اور صبر و ثبات کیساتھ ٹھہرے رہے۔

دنیا کی سلطنت و حکومت ملنے کے لیے بھی اسی صبر و استقامت کے جوہر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، بنی
اسرائیل کو مصر میں غلامی سے نکلنے کے بعد اطراف ملک کے کفار سے جب مقابلہ آپڑا، تو حضرت موسیٰ نے ان کو
پہلا سبق یہ سکھایا:

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ
وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا
مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَالنَّاقِبَةُ

موسیٰ نے اپنے لوگوں سے کہا کہ خدا سے مدد چاہو، اور
صبر و استقامت سے کام لو، بیشک زمین خدا کی ہے، وہ
جس کو چاہتا ہے، اپنے بندوں میں سے اس کا مالک

لِلْمُتَّقِينَ۔ (اعراف: ۱۵) بناتا ہے، اور انجام پر سزا گاہوں کے لیے ہے۔

چنانچہ بنی اسرائیل مصر و شام و کنعان کی اس پاس اپنے والی بت پرست قوموں سے تعدد میں بہت کم تھے، لیکن جب انہوں نے ہمت دکھائی، اور بہادرانہ استقامت، اور صبر و ثبات قدمی سے مقابلے کیے تو ان کی ساری مشکلیں حل ہو گئیں، اور کثیر لشکر و دشمنوں کے زعفر میں پھنسے رہنے کے باوجود ایک مدت تک خود مختار سلطنت پر قابض اور دوسری قوموں پر حکومت کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی اس کامیابی کا راز اسی ایک لفظ صبر میں ظاہر کیا ہے، انسرایا:

وَإِذْ رَحْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَفْعُونَ
مُشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَخَارِبَهَا الَّتِي
بُرُكْنَا فِيهَا وَتَعَثَّ لَكُمْ الْخُسْفَى
عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَادَّ مَرْنَا
مَا كَانَ يُضْمَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا
كَانُوا لِعَرْشُونُ۔ (اعراف: ۱۶)

اور ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے، اس زمین
کی وراثت بخشی جس میں ہم نے برکت نازل کی ہے، اور
تیرے پروردگار کی اچھی بات بنی اسرائیل کے حق میں
ان کے صبر و ثبات کے سبب سے پوری ہوئی اور
ہم نے فرعون اور اس کی قوم کے کاموں کو اور
تعمیروں کو برباد کر دیا۔

اس سے ظاہر ہوا کہ بنی اسرائیل جیسی کمزور قوم فرعون جیسی طاقت کے سامنے اس لیے سر بلند ہوئی کہ اس
نے صبر اور ثبات قدمی سے کام لیا، اور اسی کے نتیجہ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو شام کی بابرکت زمین کی حکومت عطا
فرمائی، چنانچہ اسی کی تصریح اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے موقع پر فرمائی:

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ
بِأَمْرِنَا لِمَا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا
يُوقِنُونَ۔ (سجده: ۲)

اور بنی اسرائیل میں سے ہم نے ایسے پیشوا بنائے جو
ہمارے حکم سے راہ دکھاتے تھے، جب انہوں نے
صبر کیا اور ہمارے حکموں پر یقین رکھتے تھے۔

آیت بالانے بنی اسرائیل کی گزشتہ پیشوائی کے دو سبب بیان کیے ہیں، ایک احکام الہی پر یقین، اور دوسرا ان احکام
کی بجا آوری میں صبر اور ثبات قدم، یہی دو باتیں دنیا کی ہر قوم کی ترقی کا سنگ بنیاد ہیں، پہلے اپنے اصول کے صحیح ہونے
کا شدت یقین اور پھر ان اصولوں کی تعمیل میں ہر قسم کی تکلیفوں اور مصیبتوں کو خوشی خوشی جھیل لینا۔
مزدہ اُعد میں مسلمانوں کو مستح نہیں ہوتی بلکہ شر مسلمان خاک و خون میں لتھڑا کر راہ خدا میں جانیں دیتے ہیں،
بعض مسلمانوں میں اس سے افسردگی پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اس مزن و ملال کے ازالہ کے لیے پچھلے پیغمبروں
کی زندگی کی روداد ان کو سناتا ہے:

وَكَانَ مِنْ نَبِيِّ قَاتِلٍ مَعَهُ رِجَالُونَ
كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْقَوَّاتِينَ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ
إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا عَفِرْنَا نُنَبِّئُكُمْ أَنَّ

اور کتنے پیغمبر ہیں جن کے ساتھ ہو کر بہت سے خدا
کے طالب لڑے ہیں، پھر خدا کی راہ میں تکلیف
اٹھا کر انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اور نہ ان کے
دل بود سے ہوئے، اور اللہ ثابت رہنے والوں
و صابرین کو دوست رکھتا ہے اور وہ یہی کہتے ہیں

فِي أَمْرِنَا وَتَبَّتْ أَقْدَامُنَا وَانْصُرْنَا
عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ
(زال عمران: ۱۵)

کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو ادرکام
میں ہمارے پیغمبر کی تمکین فرما، اور ہمارے قدم ثابت رکھ
اور کافروں کے مقابلہ میں ہماری مدد فرما۔

اس آیت پاک نے غلط فہمیوں کے اُن توہم توہم پر دلوں کو چاک کر دیا ہے جو صبر کی اصل حقیقت کے چہرہ پر پیٹے
ہیں، اور فرما دیا کہ صبر دل کی کمزوری، بے بسی کی خاموشی اور بے کسی کے مجبورانہ درگزر کا نہیں، بلکہ دل کی انتہائی قوت
ہمت کی بلندی، عزم کی استواری اور مشکلات اور مصائب کو خدا کے بھروسہ پر خاطر میں لانے کا نام ہے، ایک صابر کا
کام یہ ہے کہ مخالف حادثوں کے پیش آجانے پر بھی وہ دل برداشتہ نہ ہو، ہمت نہ مارے اور اپنے مقصد پر جہاد ہے اور
خدا سے دعا کرتا رہے کہ وہ اس کی گزشتہ ناکامی کے تصور کو جو اسی کی کمی (ذنب، یا زیادتی (اسراف) سے سرزد ہوا
ہے معاف فرمائے اور اس کو مزید ثبات قدم عطا کر کے حق کے دشمنوں پر کامیابی بخشنے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کامیابی
کے حصول کے لیے مسلمانوں کو دو باتوں کی تاکید فرمائی، ایک تو خدا کی طرف دل لگانا اور دوسرے مشکلات پر صبر و
استقامت سے قابو پانا۔

دنیا کی تسخیریابی کے ساتھ آخرت کا عیش بھی جس کا نام جنت ہے انہیں کے حصہ میں ہے جن کو یہ پامردی
دل کی مضبوطی اور حق پر ثبات قدم کی دولت ملی حق کی راہ میں مشکلات کے پیش آنے کی ایک مصلحت یہ بھی ہے
کہ اُن سے کھرے کھوٹے کی تمیز ہو جاتی ہے اور دونوں الگ الگ معلوم ہونے لگتے ہیں، چنانچہ فرمایا:

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا
يَخْلَعِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا
مِنْكُمْ وَيَخْلَعُوا الصَّابِرِينَ (زال عمران: ۱۴)

کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے اور ابھی اللہ
نے (رازدار کو) ان کو الگ نہیں کر دیا جو لڑنے
والے ہیں، اور جو ثبات قدم (صابر) ہیں۔

ضبط نفس | اشخاص اور قوموں کی زندگی میں سب سے نازک موقع وہ آتا ہے جب وہ کسی بڑی کامیابی
یا ناکامی سے دوچار ہوتی ہیں، اس وقت نفس پر قابو رکھنا اور ضبط سے کام لینا مشکل ہوتا ہے مگر یہی ضبط نفس کا
اصل موقع ہوتا ہے اور اسی سے اشخاص اور قوموں میں سنجیدگی، متانت، وقار اور کیرکڑ کی مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔
دنیا میں غم و مسرت اور رنج و راحت تو ام ہیں، ان دونوں موقعوں پر انسان کو ضبط نفس اور اپنے آپ پر
قابو کی ضرورت ہے یعنی نفس پر اتنا قابو ہو کہ مسرت اور خوشی کے نشہ میں اس میں نخر و غرور پیدا نہ ہو، اور غم و
تکلیف میں وہ اداس اور بد دل نہ ہو، دل کے ان دونوں عیبوں کا علاج صبر و ثبات اور ضبط نفس ہے، انسانی
فطرت کے رازدار کا کہنا ہے:

وَلَكِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نَارِجَهْمَا شَرًّا نَزَعْنَاهَا
مِنْهُ إِنَّهُ لَكَفُورٌ وَكَفُورٌ وَلَكِنْ أَذَقْنَاهُ
نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَاءٍ مَشَتْهُ لِيَقُولَ
ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ

اور اگر ہم انسان کو اپنے پاس کسی مہربانی کا مزہ چکھائیں پھر اس
سے اسکو اتار لیں وہ ناامید و ناشکر ہو جاتا ہے اور اگر کوئی
مصیبت کے بعد اسکو نعمت کا مزہ چکھائیں تو کہتا ہے کہ برائیاں مجھ
دور ہو گئیں، بیشک وہ شادان اور نازان ہے، لیکن وہ جھوٹے

إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ
لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ (روم: ۲۰)

صبر (یعنی نفس پر قابو) رکھا اور اچھے کام کیے یہ لوگ
ہیں جن کے لیے معافی اور بڑا انعام ہے۔

ہر طرح کی تکلیف اٹھا کر ہنگامی واقعات اور وقتی مشکلات پر صبر پیمردی سے ایک معنی کر بڑھ کر
نصرہ کو ہمیشہ ادا کرنا وہ صبر ہے جو کسی فرض کو عمر بھر پور سے استقلال اور مضبوطی سے ادا کرنے میں ظاہر
ہوتا ہے، اسی لیے مذہبی فرائض و احکام کو جو ہر حال میں نفس پر سخت گزرتے ہیں، عمر بھر پوری مضبوطی سے ادا کرتے
رہنا بھی صبر ہے، ہر حال اور ہر کام میں خدا کے حکم کی فرمانبرداری، اور عبودیت پر ثبات نفس انسانی کا سب سے بڑا
امتحان ہے، اسی لیے حکم ہوا:

رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا
بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ
(مریم: ۴)

آسمانوں کا پروردگار اور زمین کا، اور جو ان دونوں
کے بیچ میں ہے سب کا، تو اس کی بندگی کر اور
اس کی بندگی پر مضمر رہ (صبر کر)

ایک اور آیت میں نماز پڑھتے رہنے اور اپنے اہل و عیال پر بھی اس کی تاکید رکھنے کے سلسلہ میں ہے:
وَأُصِرَّا هُنَاكَ بِالْقَلْوَةِ وَأُصْطَبِرْ عَلَيْهَا (طہ: ۸)

اپنے گھر کو کوننا کا حکم کر اور آپ اس پر قائم رہ
یعنی تمام عمر یہ فریضہ پاسندی کے ساتھ ادا ہوتا رہے۔

حسب ذیل آیتوں میں غالباً صبر اسی مفہوم میں ہے وہ لوگ جو خدا کے سامنے حاضری کے دن سے ڈا کرتے
تھے، اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری سناتا ہے:

فَوَقَّاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ
نَضْرَةً وَسُرُورًا، وَجَزَّاهُمْ بِمَا
صَبَرُوا جَنَّةً وَخَيْرِيًّا (دہر: ۱)

تو اللہ نے ان کو اس دن کی ہلاکت بچایا اور ان کو ترمیم دینی سنائی
سے ملایا اور ان کے صبر کرنے دینی احکام الہی پر پھر رہنے
کے سبب سے باغ اور ریشمی لباس بدلہ میں دیا۔

وہ لوگ جو خدا کی بارگاہ میں توبہ کریں، ایمان لائیں، نیک کام کریں، فریب کے کاموں میں شریک نہ ہوں
بیہودہ اور لغو کاموں کے سلسلے سے ان کو گزرنا پڑے تو بزرگی کے رکھ رکھاؤ سے گزر جائیں اور خدا کی باتوں کو سن
کر اطاعت مندی سے اس کو قبول کریں اور اپنی اولاد کی بہتری اور پیشوائی کی دعائیں مانگیں، ان کے
لیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کی یہ بشارت سناتا ہے:

أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا (فرقان: ۶)

ان دونوں آیتوں میں صبر کا مفہوم یہی ہے کہ نیک کاموں کو بار خاطر، خلاف طبع اور تکلیف و مشقت ہونے
کے باوجود خوشی خوشی عمر بھر کرتے رہے اور بُری باتوں سے باوجود اس کے کہ ان میں ظاہری خوشی اور آرام
ہے، بچتے رہے، راتوں کو نرم بستروں سے اٹھ کر خدا کے آگے سربسجود ہونا، صبح کو خواب سحر کی لذت سے کنارہ کش
ہو کر دو گناہ ادا کرنا، الوان نعمت کی لذتوں سے محروم ہو کر روزے رکھنا، تکلیف و مشقت ہونے کے باوجود
خطرناک موقعوں پر بھی پھائی سے باز نہ آنا۔ قبول حق کی راہ میں شاید کو آرام و راحت جان کر حیل جانا، سود کی

إِنَّمَا يُؤْمِلُ الْقَابِرُونَ أَجْرُهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (زمر: ۲۱)

میکر نے والوں کو تو ان کی مزدوری بے حساب ملے گی۔

جن محاسن اور محامد صفات اور اعلیٰ اخلاق کا درجہ اس دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ ہے، ان میں صبر و برداشت کا بھی شمار ہے :

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ

وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ

وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ

وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ

وَالْقَائِمِينَ وَالْقَائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ

فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ

اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ

مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (احزاب: ۵)

بیشک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایماندار مرد اور ایماندار

عورتیں اور بندگی کرنے والے مرد اور بندگی کرنے والی عورتیں

اور سچے مرد اور سچی عورتیں اور محنت کرنے والے مرد اور محنت کرنے والی عورتیں

سختی والی عورتیں (صائبانہ) اور خدا کے سامنے جھکنے والے مرد اور

جھکنے والی عورتیں اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں

عورتیں اور روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں، اور اپنی

شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور خدا کو بہت یاد کرنے والے مرد اور بہت یاد

کرنے والی عورتیں، اللہ نے ان کے لیے تیار رکھی ہے، بھلائی اور بڑی مزدوری۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ صبر کا مرتبہ بڑی بڑی نیکیوں کے برابر ہے اس سے انسان کی پچھلی غلطیاں

حرف غلط کی طرح مٹ جاتی ہیں اور دین و دنیا کی بڑی سے بڑی مزدوری اُس کے معاوضہ میں ملتی ہے، یہی

بشارت ایک اور آیت میں بھی ہے :

الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا

أَمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا

عَذَابَ النَّارِ، الصَّابِرِينَ

وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ

وَالْمُسْتَفْزِرِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ

بِنَارٍ سَحَارٍ (آل عمران: ۲۰)

رجعت اور خدا کی خوشنودی اُن کو حاصل ہوگی، جو کہتے ہیں کہ

اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لا چکے، ہمارے گناہوں کو

معاف کر اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا، اور ہم نے

والے (یعنی مشکلات کی محنت کو اٹھالینے والے) اور سچ

بولنے والے اور بندگی میں لگے رہنے والے اور خدا کی راہ میں خرچ

کرنے والے اور پچھلی راتوں کو خدا اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے۔

اس آیت میں ایک عجیب نکتہ ہے، اس خوش قسمت جماعت کے اوصاف کا آغاز بھی دعا سے اور خاتمہ بھی

دعا پر ہے، اور ان دونوں کے بیچ میں اُن کے چار اوصاف گنائے ہیں، جن میں پہلا درجہ صبر، یعنی محنت سہارنے

تکلیف جھیلنے اور پامردی دکھانے کا ہے دوسرا راستی اور استبازی کا تیسرا خدا کی بندگی و عبودیت کا، اور چوتھا راہ

خدا میں حشر و شرح کرنے کا۔

فتح مشکلات کی کنجی صبر اور دعا | بعض آیتوں میں ان تمام اوصاف کو صرف دو لفظوں میں سمیٹ لیا گیا

ہے، دعا اور صبر، اور فرمایا گیا ہے کہ یہی دو چیزیں مشکلات کے طلسم کی کنجی ہیں، یہود و نوحا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کے پیغام کو قبول نہیں کرتے تھے، اس کے دو سبب تھے، ایک یہ کہ ان کے دلوں میں گداز اور تاثر نہیں رہا تھا،

اور دوسرے یہ کہ پیغام حق قبول کرنے کے ساتھ ان کو جو جانی و مالی دشواریاں پیش آئیں، یہ عیش و عشرت اور ناز و نعمت کے خوگر ہو کر ان کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب روحانی نے ان کی بیماری کے لیے یہ نسخہ تجویز کیا،

وَاسْتَعِينُوا بِالْقَبْرِ وَالصَّلَاةِ (بقرہ: ۵)

دعا سے ان کے دل میں اثر اور طبیعت میں گداز پیدا ہو گا اور صبر کی عادت سے قبول حق کی راہ کی مشکلیں دور ہونگی، ہجرت کے بعد جب قریش نے مسلمانوں کے برخلاف تلواریں اٹھائیں اور مسلمانوں کے ایمان کے لیے اخلاص کی ترازو میں تلے کا وقت آیا تو یہ آیتیں نازل ہوئیں :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا
بِالْقَبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ
وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَمْ
تَشْعُرُوا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ
مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْمٍ مِّنَ
الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ لَنَبْلُوَنَّ
الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ
مُصِيبَةٌ أَقَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا
إِلَيْهِ رَاغِبُونَ، أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ
صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

اے ایمان والو! صبر و ثابت قدمی اور دعا سے قوت پکڑو بیشک اللہ صبر والوں و ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے اور جو خدا کی راہ میں مارے جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ زندہ ہیں، لیکن تم کو خبر نہیں، اور ہم تم کو کسی قدر خطرہ اور بھوک اور مال و جان اور پیداوار کے کچھ نقصان سے آزمائیں گے اور صبر والوں و یعنی ثابت قدم رہنے والوں کو خوشخبری سنا دو جن کو جب کوئی مصیبت آئے تو کہیں کہ ہم اللہ کے ہیں، اور ہم کو اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے یہ لوگ ہیں، ان پر ان کے پروردگار کی شایستگی اور مسرت باریاں ہیں اور یہی ہیں ٹھیک راہ پر۔

(بقرہ: ۱۵)

ان آیات نے بتایا کہ مسلمانوں کو کیونکر زندہ رہنا چاہیے، جان و مال کی جو مصیبت پیش آئے اس کو صبر و ضبط نفس اور ثابت قدمی سے برداشت کریں، اور یہ سمجھیں کہ ہم خدا کے محکوم ہیں، آخر باز گشت اسی کی طرف ہو گی، اس لیے حق کی راہ میں مرنے اور مال و دولت کو لٹانے سے ہم کو دریغ نہ ہونا چاہیے، اگر اس راہ میں موت بھی آجائے تو وہ حیات جاوید کی بشارت ہی ہے۔

شکر

وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ (الف ۱۷)

لُغَت میں شکر کے اصلی معنی یہ ہیں کہ جانور میں تھوڑے سے چارہ ملنے پر بھی ترقی بازی پوری ہو، اور دودھ زیادہ دے۔ اس سے انسانوں کے محاذہ میں یہ معنی پیدا ہوئے کہ کوئی کسی کا تھوڑا سا بھی کام کرے تو دوسرا اس کی پوری قدر کرے یہ قدر شناسی تین طریقوں سے ہو سکتی ہے دل سے زبان سے اور ہاتھ پاؤں سے یعنی دل میں اس کی قدر شناسی کا جذبہ ہو، زبان سے اُس کے کاموں کا اقرار ہو اور ہاتھ پاؤں سے اُس کے ان کاموں کے جواب میں ایسے افعال صادر ہوں جو کام کرتے والے کی بڑائی کو ظاہر کریں۔

شکر کی نسبت جس طرح بندوں کی طرف کیجاتی ہے، خدا نے قرآن پاک میں اپنی طرف ہی کر رہے، اور اس سے مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذرا ذرا سے نیک کاموں کی پوری قدر کرتا ہے اور ان کو ان کا پورا اجر عطا فرماتا ہے۔

شکر کا اُلٹا کفر ہے، اس کے لغوی معنی چھپانے کے ہیں اور محاورہ میں کسی کے کام یا احسان پر پردہ ڈالنے اور زبان و دل سے اُس کے اقرار اور عمل سے اُس کے اظہار نہ کرنے کے ہیں، اسی سے ہماری زبان میں کفرانِ نعمت کا لفظ استعمال میں ہے۔

یہی کفر وہ لفظ ہے جس سے زیادہ کوئی بُرا لفظ اسلام کی لغت میں نہیں، اللہ پاک کے احسانوں اور نعمتوں کو بھلا کر دل سے اس کا احسان مند نہ بننا، زبان سے اُن کا اقرار اور عمل سے اپنی اطاعت شعاری اور فرمانبرداری ظاہر نہ کرنا، کفر ہے جس کے مرکب کا نام کافر ہے۔

اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جس طرح کفر اسلام کی نگاہ میں بدترین خصلت ہے اس کے بالمقابل شکر سب سے بہتر اور اعلیٰ صفت ہے، قرآن پاک میں یہ دونوں لفظ اسی طرح ایک دوسرے کے بالمقابل بولے گئے ہیں :

إِنَّ هَدْيُنَا لَهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا (روہم ۱۰)
وَاِمَّا كَفُورًا،

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ
اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ (ابراہیم ۱۷)

اگر تم نے شکر کیا تو ہم تمہیں بڑھائیں گے، اور اگر ناشکری
دکفر کی تو بیشک میرا عذاب بہت سخت ہے۔

اس تقابل سے معلوم ہوا کہ اگر کفر اللہ کے احسانوں اور نعمتوں کی تقدیر کی کفر کے اس کی تقدیر کا نام ہے، تو اس کے مقابلہ میں شکر کی حقیقت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات اور نعمتوں کی قدر جان کر اس کے احکام کی اطاعت اور دل سے فرمانبرداری کی جائے، حضرت ابراہیم کی نسبت اللہ پاک کی شہادت ہے :

اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا
لِّلّٰهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ
شَاكِرًا لِّوَنْعَمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ
اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (نحل: ۱۲)

دراصل ابراہیم دین کی راہ ڈالنے والا اور اللہ کا
فرمانبردار اسکو ایک ماننے والا تھا اور شرک کر نیوالوں میں
سے نہ تھا، اللہ کے احسانوں اور نعمتوں کا شکر گزار، اللہ
نے اسکو چن لیا، اور اس کو سیدھی راہ دکھائی۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور احسانوں کی شکر گزاری یہ ہے کہ دین کی راہ اختیار کی جائے،
احکام الہی کی پیروی کی جائے اور شرک سے پرہیز کیا جائے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خدا ہم کو قبول فرمائے گا اور ہر علم و عمل
میں ہم کو سیدھی راہ دکھائے گا۔

اس تفصیل سے پتہ چلا کہ شکر ایمان کی جزا، دین کی اصل اور اطاعت الہی کی بنیاد ہے یہی وہ جذبہ ہے جس کی بنا پر
بندہ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی قدر و عظمت اور محبت پیدا ہونی چاہیے، اور اسی قدر و عظمت اور محبت کے قوی و عملی
اظہار کا نام شکر ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ
وَاَمُنْتُمْ وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا (نساء: ۲۱)

اگر تم شکر کرو، اور ایمان لاؤ تو خدا تم کو عذاب دیکر کیا کرے گا
اور اللہ تو قدر پہنچانے والا اور علم رکھنے والا ہے۔

یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے صرف دو باتیں چاہتا ہے، شکر اور ایمان، ایمان کی حقیقت تو معلوم ہے اب رہا شکر
تو شریعت میں جو کچھ ہے وہ شکر کے دائرہ میں داخل ہے، ساری عبادتیں شکر ہیں، بندوں کے ساتھ حسن و سلوک اور
نیک برتاؤ کی حقیقت بھی شکر ہی ہے، دولت مند اگر اپنی دولت کا کچھ حصہ خدا کی راہ میں دیتا ہے، تو یہ دولت
کا شکر ہے، صاحب علم اپنے علم سے بندگان الہی کو فائدہ پہنچاتا ہے تو یہ علم کی نعمت کا شکر ہے، طاقتور کمزوروں
کی امداد اور اعانت کرتا ہے تو یہ بھی قوت و طاقت کی نعمت کا شکرانہ ہے، الغرض شریعت کی اکثر باتیں اسی ایک
شکر کی تفصیلیں ہیں، اسی لیے شیطان نے جب خدا سے یہ کہنا چاہا کہ تیرے اکثر بندے تیرے حکموں کے نافرمان
ہوں گے، تو یہ کہا :

وَلَا تَحْجِدْ اَكْثَرُهُمْ شَاكِرِيْنَ (اعراف: ۲۱)

تو ان میں سے اکثر کو شکر کر نیوالا نہ پائے گا۔

خود اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو جزا دیتے ہوئے اسی لفظ سے یاد فرمایا :

وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِيْنَ (ال عمران: ۱۵)

اور ہم شکر کرنے والے کو جزا دیں گے۔

یوہری شریعت کا حکم اللہ تعالیٰ ان لفظوں میں دیتا ہے :

بَلِ اللّٰهُ فَاَعْبُدْ، وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِيْنَ (زمزم: ۶)

بلکہ اللہ کی بندگی کرو، اور شکر گزاروں میں سے ہو۔

شکر کے اس جذبہ کو ہم کبھی زبان سے ادا کرتے ہیں کبھی اپنے ہاتھ پاؤں سے پورا کرتے ہیں کبھی اُس کا بدلہ
دیکر اس قرض کو اتارتے ہیں، زبان سے اس فرض کے ادا کرنے کا نام اللہ تعالیٰ کے تعلق سے قرآن کی اصطلاح میں حمد
جسکے مطالبہ سے پورا قرآن بھرا ہوا ہے اور یہی سبب ہے کہ حمد الہی میں اللہ تعالیٰ کے ان صفات کا ذکر ہوتا ہے جو
ان احسانوں اور نعمتوں کی پہلی اور اصلی محرک ہیں، اور اسی لیے یہ کہنا چاہیے کہ جس طرح سارے قرآن کا پختہ

سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ کا پتھر خدا کی حمد ہے، اسی بنا پر قرآن پاک کا آغاز سورہ فاتحہ سے، اور سورہ فاتحہ کا آغاز الحمد سے ہے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (فاتحہ: ۱) سارے جہان کے پروردگار کی حمد ہے۔

جہان اور جہان میں جو کچھ رنگ رنگ کی مخلوقات اور عجائبات ہیں، سب کی پرورش، اور زندگی اور بقا اسی ایک کام ہے، اسی کے سوا وہ جی رہے ہیں، اونکھر رہے ہیں، اس لیے حمد اسی ایک کی ہے یہ تو دنیا کے نیرنگ قدرت کا آغاز ہے لیکن دنیا جب اپنی تمام منازل حیات کو طے کر کے فنا ہو چکے گی، اور یہ موجودہ زمین اور آسمان اپنا فرض ادا کر کے نئی زمین اور نئے آسمان کی صورت میں ظاہر ہو چکیں گے، پہلی دنیا کے عمل کے مطابق ہر شخص اس دوسری دنیا میں اپنی زندگی پا چکے گا یعنی نیک اپنی نیکی کی جزا اور بد اپنی بدی کی سزا پا چکیں گے اور اہل جنت، جنت میں اور اہل دوزخ، دوزخ میں جا چکیں گے، وہ وہ وقت ہوگا جب دنیا اپنے اس نظام یا دورہ کو پورا کر چکی ہوگی، جس کے لیے خدا نے اس کو بنایا تھا، اس وقت عالم امکان کے ہر گوشہ سے یہ سُر ملی آواز بلند ہوگی :

وَقِيلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (نمر: ۸) سارے جہان کے پروردگار کی حمد ہے۔

حمد کا ترانہ موجودہ دنیا کے ایک ایک ذرہ سے آج بھی بلند ہے :

اِنَّ الْحَمْدَ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (دوم: ۲) اُسی کی حمد آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔

فرشتے بھی اسی حمد میں مشغول ہیں :

الَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهٗ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ دَوْمًا (۱) جو عرش کو اٹھائے ہیں، اور جو اس کے چاروں طرف ہیں، وہ اپنے پروردگار کے حمد کی تسبیح کرتے ہیں۔

بلکہ عرصہ وجود کی ہر چیز اس کی حمد و تسبیح میں لگی ہوئی ہے :

وَ اِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِہٖ (بنی اسرائیل: ۵۱) اور کوئی چیز نہیں جو اس خدا کی حمد کی تسبیح نہ کرتی ہو۔

یہی شکرانہ کی حمد و تسبیح ہے جس کا مطالبہ انسانوں سے ہے :

سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ دَجْرًا وَ مَوْنًا، طَوًّا وَ فَرَاتًا (اپنے پروردگار کی حمد کی تسبیح کر۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سنن اور شمائل میں ہر وقت اور ہر موقع کی اس کثرت سے جو دعائیں ہیں، مثلاً کھانا کھانے کی، نئے کپڑے پہننے کی، سونے کی، سوکر جاگنے کی، نئے پھل کھانے کی، مسجد میں جانے کی، طہارت خانہ سے نکلنے کی وغیرہ وغیرہ ان سب کا منشاء اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی حمد اور زبان سے اس کا شکر یہ ادا کرنا ہے، لیکن زبان کا یہ شکر یہ دل کا ترجمان اور قلبی کیفیت کا بیان ہونا چاہیے،

اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو جسمانی نعمتیں عنایت فرمائی ہیں اُن کا شکر یہ یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھ پاؤں کو خدا کے حکموں کی تعمیل میں لگا رکھیں اور اُن سے اُن کی خدمت کریں جو اس جسمانی نعمت کے کسی جز سے محروم ہیں، مثلاً جو ابلا، سوج اور معذور ہوں، بیمار ہوں، کسی جسمانی قوت سے محروم ہوں یا کسی عضو سے بیکار ہوں، مالی نعمتوں کا شکر یہ یہ ہے کہ جو اس نعمت سے بے نصیب ہوں، اُن کو اس سے حقہ دیا جائے، بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے، پیاسوں کو پانی پلایا جائے، تنگوں

کو کپڑا پہنا یا جائے، بے سرمایوں کو سرمایہ دیا جائے۔

قرآن پاک کی مختلف آیتوں میں مختلف نعمتوں کے ذکر کے بعد شکر الہی کا مطالبہ کیا گیا ہے، اس لیے ہر آیت میں اس شکر کے ادا کرنے کی نوعیت اسی نعمت کے مناسب ہوگی، مثلاً ایک جگہ ارشاد ہے :

تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنُ ارَادَ اَنْ يَّذْكُرَ اَوْ اَرَادَ شُكْرًا (نسقان، ۶۱)

اس کے واسطے جو دھیان رکھنا یا شکر کرنا چاہے

اس میں اپنی قدرت کی نعمتوں کا ذکر کر کے شکر کی ہدایت ہے، یہ شکر اسی طرح ادا ہو سکتا ہے کہ اس قدرت والے کی قدرت تسلیم کریں، اور دن کی روشنی اور چاند کے اُجالے اور رات کے سکون میں ہم وہ فرض ادا کریں جس کے لیے یہ چیزیں ہم کو بنا کر دی گئی ہیں، دوسری آیتوں میں ہے :

الرَّحِيمُ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ، ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ (رحمہ ۱۰)

بڑے رحم والا جس نے خوب بنائی جو چیز بنائی اور انسان کی پیدائش ایک گارے سے شروع کی، پھر اس کی اولاد کو بے قدر سے پھرے ہوئے پانی سے بنایا، پھر اس کو درست کیا اور اس میں اپنی روح سے کچھ بھونکا اور تمہارے کان، اور آنکھیں اور دل بنائے، تم کم شکر کہتے ہو۔

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (نمل: ۱۱)

ان آیتوں میں خلقت جسمانی کی نعمت کا بیان ہے اور اس پر شکر کرنے کی دعوت ہے، یعنی دل سے خدا کے ان احسانات کو مان کر اس کی ربوبیت و کبریا کی اور یکتائی کو تسلیم کریں اور یہ سمجھیں کہ جسے یہ زندگی دی، اور اس زندگی میں ہم کو یوں بنادیا، وہ ہمارے مرنے کے بعد دوسری زندگی بھی ہم کو دے سکتا ہے اور اس میں بھی ہم کو یہ کچھ عنایت کر سکتا ہے اور پھر ہمہ تن پاؤں اور آنکھ کان سے اسکے ان احسانات کا جسمانی حق ادا کریں، بعض اور آیتوں میں ہے :

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (رح: ۵)

تو ان جانوروں کے گوشت میں سے کچھ آپ کھاؤ اور کچھ اُن کو کھلاؤ جو مبرا بیٹھا ہے یا محتاجی سے بیکار ہے اسی طرح ہم نے وہ جانور تمہارے قابو میں دیتے ہیں، تاکہ تم شکر کرو

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ (بقرہ: ۲۱۰)

اے ایمان والو! ہم نے تم کو خوردنی دی پاک چیزوں میں سے کھاؤ اور خدا کا شکر کرو

فَلَا تُؤْمِنُوا بِمَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَتَّىٰ تُلَاقُوا يَوْمَهُ
اشْكُرُوا لِلْعِمَّةِ اللَّهُ إِنْ كُنْتُمْ
إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، (نحل: ۱۵۱) اسی کو پوجتے ہو۔

تو خدا نے تم کو جو حلال اور پاک چیزیں روزی کیں
ان کو کھاؤ اور اس کی نعمت کا شکر کرو، اگر تم

یہ مالی نعمت کا بیان تھا اس کا شکر یہ بھی خدا کو مان کر مال کے ذریعہ ادا کریں۔

دنیا میں شکر یہ کی تیسری قسم یہ ہے کہ کسی محسن نے جس قسم کا احسان ہمارے ساتھ کیا ہو اسی قسم کا احسان ہم اس کے
ساتھ کریں ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بے نیاز ذات کے ساتھ اس قسم کا کوئی شکر یہ ادا نہیں کیا جاسکتا اس تیسری قسم کے
شکر یہ کی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ جو احسان فرمایا ہو، اسی قسم کا احسان ہم اس کے بندوں کے ساتھ
کریں، اسی نکتہ کو اللہ تعالیٰ نے قوم موسیٰ کے ان لفظوں میں ادا فرمایا ہے،

وَإِحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ (قصص: ۸) اور جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی کی تو بھی بھلائی کر۔

اسی کا نام خدا کو قرض دینا بھی ہے، ظاہر ہے کہ خدا نواز باللہ محتاج نہیں کہ اس کو کوئی قرض دے، خدا کو قرض دینا
یہی ہے کہ اسکے ضرورتمند بندوں کو یا قابل ضرورت کاموں میں روپیہ دیا جائے، ارشاد ہوتا ہے،

صَنْ ذَٰلِذِی يُقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا کون ہے جو خدا کو اچھا قرض دیتا ہے۔

(بقرہ: ۲۲۲، حدید: ۲۰)

وَاقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا (حدید: ۲، منزل: ۲) اور خدا کو قرض حسنہ دو

اِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا (تغابن: ۲) اگر خدا کو قرض حسنہ دو گے۔

خدا کو قرض حسنہ دینے کی جو تفسیر اوپر کی گئی، اس کی روشنی میں اس حدیث کو پڑھنا چاہیے۔

حضرت ابو بکرؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن خدا فرمائے گا، اے آدم کے

بیٹے! میں بیمار ہوا تو نے میری بیمار پرسی نہ کی، بندہ کہے گا اے میرے پروردگار تو تو جہان کا پروردگار ہے میں تیری بیمار پرسی

کیسے کرتا، فرمائے گا کیا تجھے خبر نہ ہوئی کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی پرستش نہ کی، اور اگر کرتا تو مجھے اس کے پاس

پاتا، پھر خدا فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے! میں نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھے نہیں کھلایا، بندہ عرض کرے گا اے میرے

پروردگار تو تو سارے جہان کا رب ہے، میں تجھے کیسے کھاتا، فرمائے گا، تجھے معلوم نہ ہوا کہ میرا فلاں بندہ نے تجھ سے کھانا

مانگا، تو نے اس کو نہیں کھلایا، اگر تو اس کو کھاتا تو اس کا بدلہ آج میرے پاس پاتا، اے آدم کے بیٹے! میں نے تجھ سے

پانی مانگا تو تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، بندہ کہے گا اے میرے پروردگار تو تو سارے عالم کا پروردگار ہے میں تجھے کیسے پانی

پلاتا، فرمائے گا میرا فلاں بندہ نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے اس کو نہیں پلایا، اگر تو اس کو پلاتا تو آج تو اس کو میرے پاس پاتا۔

اس تشریح سے معلوم ہوگا کہ خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا جانی و مالی شکر یہ ہم کو کس طرح ادا کرنا؟ اور

اس کا قرض حسنہ ہم کو کیونکر ادا کرنا چاہیے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے شکر ادا کرنے کا بار بار تقاضا اس لیے بھی کیا ہے کہ ہم یہ نہ سمجھنے لگیں کہ خدا کے فضل و کرم کے سوا ہم ان نعمتوں کا کوئی استحقاق خود بھی رکھتے تھے، حالانکہ ان کے لیے نہ کوئی ہمارا خاندانی استحقاق تھا نہ کوئی ہمارا ذاتی علمی یا عملی جو کچھ ملا اس کے فضل و کرم سے ملا، اور جو کچھ ملے گا وہ اسی کی عطیہ اور بخشش ہوگی، انسان اپنی روزمرہ کی متواتر بخششوں کو جو زمین سے آسمان تک پھیلی ہیں، دیکھ کر، اور ان کے دیکھنے کا عادی ہو کر یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے ساتھ اللہ کی یہ کوئی بخشش نہیں، بلکہ فطرت کی عام بخشش ہے، جس کے شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں، مگر خوب سمجھنا چاہیے کہ یہی وہ بیج ہے جس سے کفر اور الحاد کی کونپلیں نکلتی ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی ایک ایک عنایت اور بخشش کو گنوا یا ہے اور اس پر شکر ادا کرنے کی تاکید فرمائی ہے، تاکہ ربوبیت الہی کا یقین اس کے ایمان کے بیج کو سیراب کرے۔

دولت و نعمت پانے کے بعد انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ وہ عام انسانوں سے کوئی بلند تر ہے اور جو اس کو ملا ہے وہ اس کا خاندانی حق تھا یا اس کے ذاتی علم و ہنر کا نتیجہ تھا، جیسا کہ قارون نے کہا تھا، یہی غرور ہے، جو ترقی کر کے بخل اور ظلم کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی ممانعت فرمائی اور ارشاد ہے۔

وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ۚ
يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۚ

(اور تاکہ) جو خدا نے تم کو دیا، اس پر اتراؤ نہیں، اور اللہ کسی اترانے والے بڑائی مارنے والے کو پیار نہیں کرتا، جو خود کمنجوس ہیں، اور لوگوں کو بھی کمنجوس بننے کو کہتے ہیں، اور جو (اللہ کی بات سے) منہ موڑے گا تو اللہ کو کیا پروا ہے وہ تو دولت سے بھرپور اور حمد یعنی حسن و

(حدید: ۳۰) خوبی سے مالا مال ہے۔

وہ اپنی ذات سے نہ تو انسانوں کی دولت کا بھوکا ہے، کہ وہ تو غنی ہے اور نہ ان کے شکرانہ کی حمد کا ترسا ہے کہ وہ تو حمید یعنی حمد سے بھرا ہوا ہے۔

خدا نے انسانوں پر جو توہر تو نعمتیں اتاری ہیں، اور اپنی لگاتار بخششوں سے ان کو جو نوازا ہے اس سے یہی مقصود ہے کہ وہ اپنے اس محسن کی قدر پہچانے، اُس کے مرتبہ کو جانے، اس کے حق کو مانے اور اس کی نعمت و بخشش کا مناسب شکر اپنے جان و مال و دل سے ادا کرے۔

وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (النحل) اور اس نے تم کو پاک چیزیں روزی دیں تاکہ تم شکر کرو۔
وَهُوَ الَّذِي يَخْرِجُكُم مِّنَ بُحْرَيْنِ لَتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَخْرُجُوا مِنْهُ حَلِيَّةً تَلْبَسُونَهَا (النحل) کھاؤ اور اس سے آرائش کی وہ چیز نکالو جس
وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ (النحل) کو تم پہننے ہو (یعنی موتی) اور تم جہازوں کو دیکھتے ہو کہ وہ
وَلَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (النحل) اس میں پانی کو پھاڑتے رہتے ہیں اور تاکہ تم خدا کی مہربانی
ڈھونڈو اور تاکہ تم شکر کرو۔

وَكَذَلِكَ سَخَّرْنَا هَٰذَا لَكُمْ تَعْلَمُونَ
تَشْكُرُونَ.

(ج: ۵)

اور اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے
بس میں کر دیا کہ تم شکر کرو

وَمِنْ رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ
لِتَشْكُرُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

(قصص: ۷۷)

اور اسکی رحمت سے یہ ہے کہ اس نے تمہاری رات
اور دن بنایا کہ تم (رات کو) آرام اور (دن کو) اسکے
فضل و کرم کو تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر کرو

ان کے علاوہ اور بھی بہت سی آیتیں ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر فرمایا ہے کہ ان ساری نعمتوں کا اختیاریہ
کہ بندہ اپنے آقا کو پہچانے اور دل سے اس کے احسان کو مانے، لیکن گنہگار انسان کا کیا حال ہے :

إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ
أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ.

(یونس: ۶۱)

اللہ نے انسانوں پر بڑے بڑے فضل کیے لیکن ان میں
بہت کم شکر کرتے ہیں۔

لَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا
لَكُمْ فِيهَا مَسَاجِدَ قَلِيلًا وَمَا تَشْكُرُونَ

(اعراف: ۱۱)

اور ہم نے تم کو زمین میں قوت بخشی، اور اس میں تمہارے
لیے مساجد کے بہت سے ذریعے بنائے۔
تم بہت کم شکر کرتے ہو۔

ایک موقع پر تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس ناشکری پر پُر محبت غضب کا اظہار بھی فرمایا :

(عیس: ۱۰)

مارے جائیو، انسان کتنا بڑا ناشکر ہے۔

شکر کے باب میں ایک بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے زبان سے الحمد للہ پڑھ دیا، تو مالک
کا شکر ادا ہو گیا۔ حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے، شکر دراصل دل کے اس لطیف احساس کا نام ہے، جس کے سبب ہم اپنے
محسن سے محبت رکھتے ہیں، ہر موقع پر اس کے احسان کا اعتراف کرتے ہیں اور اس کے لیے سراپا سپاس جتے ہیں اور
کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو خوش رکھ سکیں، اور اس کی فرمائشوں کو پورا کرتے رہے، اگر صرف زبان سے شکر کا لفظ
ادا کریں، لیکن دل میں احسان مندی اور منت پذیریری کا کوئی اثر اور کیف نہ ہو، اور اس اثر اور کیف کے مطابق ہمارا
عمل نہ ہو، تو ہم اس محسن کی احسان مندی کے اظہار میں جھوٹے ہیں، اور وہ شکر خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں اسی لیے اللہ
تعالیٰ نے حضرت داؤد اور سلیمان علیہما السلام کو اپنے پے در پے احسانات سے جس طرح نوازا، اُس کے بیان
کرنے کے بعد اُن کو خطاب کر کے فرماتا ہے :

اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا (سبا: ۲۰)

اے داؤد کے گھرو، شکر ادا کرنے کیلئے نیک عمل کرو

اس آیت پاک نے بتایا کہ شکر کا اثر زبان تک محدود نہ ہو، بلکہ عمل سے بھی ظاہر ہونا چاہیے، اسی لیے حضرت
سلیمانؑ خدا سے دعا کرتے ہیں :

رَبِّ اَوْزِعْنِي اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ
الَّتِي اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ الْبَدَنِ
وَ اَنْ اَعْمَلَ مِمَّا لِحَاظُ رِضَاكَ (نمل: ۲۰)

میرے پروردگار مجھے عیب کر کہ میں تیرے
احسان کا جو تو نے مجھ پر اور میرے بدن پر
کیا ہے شکر کروں اور وہ نیک کام کروں جو تجھے پسند ہو

اس دعا میں بھی یہ اشارہ ہے کہ شکر میں، شکر کے دلی جذبہ کے ساتھ اسی کے مطابق اور مناسب نیک عمل بھی ہو۔
دل میں یہ بات آتی ہے کہ خدا نے اپنے شکر گزار بندوں کے حق میں جو یہ فرمایا ہے کہ وہ جیسے جیسے شکر کرتے جائیں
گے میں اُن کے لیے اپنی نعمتوں کی تعداد اور کیفیت بھی بڑھاتا جاؤں گا، اس کی تائید یہ ہے کہ بندہ جیسے جیسے مالک کے
شکر کے لیے اپنے عمل میں سرگرم ہوتا جاتا ہے، اس کی طرف سے شکرانہ عمل کی ہر نئی سرگرمی کے جواب میں اس کو نئی
نئی نعمتیں اور عنایت ہوتی جاتی ہیں، اسی لیے فرمایا:

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ
إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ (ابراہیم: ۲۰)
كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ (قمر: ۲)
وَسَجْزِي الشَّاكِرِينَ (ال عمران: ۱۵)
اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تم کو اور بڑھاؤں گا، اور
اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا ہی سخت ہے
ہم اسی طرح اس کو جزا دیتے ہیں جس نے شکر کیا۔
اور ہم شکر کرنے والوں کو جزا دیں گے۔

حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان کے دل میں ایک شکر ہی کا جذبہ پیدا ہو جائے تو دین و دنیا میں بھلائی کے لیے اس
کو کسی اور تبصیر کی ضرورت نہ ہو، وہ خدا کی نعمتوں کی قدر جان کر اس کو مانے گا اور اس کے حکموں پر چلے گا،
اور اسی کے بندوں کے ساتھ شکرانہ میں بھلائی کریگا، اور خود بندوں کے احسانات کے جواب میں بھی ان کے ساتھ
نیک اور خیر خواہی کریگا، بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپس میں ایک دوسرے انسان کی دوسرے انسان کے
ساتھ شکر گزاری کے جذبہ کو اللہ تعالیٰ کے احسانات کی شکر گزاری کا معیار مقرر فرمایا ہے، ارشاد ہوا مَنْ شَكَرَ
لِشُكْرِ النَّاسِ لَا يَشْكُرُ اللَّهَ (ترمذی کتاب البر والصلة) یعنی جو انسان کو شکر ادا نہ کرے گا، وہ خدا
کا بھی شکر ادا نہ کرے گا، اس حدیث کا ایک اور مطلب یہ ہے کہ جو انسانوں کے احسانوں کا شکر ادا نہ کرے گا،
تو خدا بھی اپنے احسانوں کا شکر یہ اس سے قبول نہ فرمائے گا۔

خاتمہ

کتاب کی پانچویں جلد جو عبادات کے مباحث پر مشتمل تھی ختم ہو گئی، ان صفحات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اُن تعلیمات کا بیان تھا جو عبادات کے باب میں آپ نے فرمائی ہیں، ان تعلیمات کے ایک ایک حرف پر غور کیجئے کہ انہوں نے وہم پرستیوں اور غلط فہمیوں کے کتنے توہرے توہرے چاک کر دیئے اور عبادت جو ہر مذہب کا اہم جز ہے اس کی حقیقت کتنی واضح کر دی، عبادات کے جو طریقے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائے، اور آپ نے وہ انسانوں کو بتائے، وہ کتنے مکمل اور انہیں کا ایک ایک آئین آپ کے عمل اور قول کی سند سے کس قدر متعین اور مفصل، اور دین و دنیا کی مصلحتوں اور فائدوں پر مشتمل ہے اور آپ نے اُن کے ذریعہ انسانی دلوں کی کمزوریوں اور روج کی بیماریوں کا کس طرح علاج فرمایا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبرانہ امتیازات کی کوئی حد نہیں ہے اور انہیں میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کی تعلیم جس میں عبادت بھی داخل ہے، علماً صاف، واضح اور متعین ہے، اور زمانہ مابعد میں انسانی تاویلات کی آمیزش اور قیاس آرائیوں سے متبرک ہے، اور اس کا اس طرح ہونا اس لیے ضروری تھا کہ اس پر نوع انساں کی پیغمبرانہ تعلیم کے درس کا خاتمہ ہوا ہے، اس لیے اس کے ہر پہلو کو ایسا واضح ہونا چاہیے تھا کہ وہ پھر کسی پیغمبر کی آمد اور تشریح و توضیح کی محتاج نہ رہے، نبوت و رسالت کے آخری معلم نے (خدا اُن پر اپنی رحمتیں اور برکتیں اتارے) اس فرض کو اس خوبی سے انجام دیا، جس سے زیادہ کا تصور نہیں ہو سکتا

صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَبَرَكَاتُهُ

منفرت کا طلب گار [سنہ ۱۳۵۴ھ
سید سلیمان ندوی] ۱۲ جمادی الثانیہ

عرض ناشر

اس جلد کے آخر میں ایک ضمیمہ تھا، اب جدید کتابت میں اس کی تمام عبارتیں کتاب کے اندر اصل مقامات پر کتابت کرا دی گئی ہے۔ فقط۔۔۔۔۔ ناشر

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ سیرت النبی جلد پنجم ختم ہوئی